

किशोरलाल भाई की जीवन-साधना

लेखक

स्व० मरहूरि भाई परीत

बनुवायक

बलनाथ सहोवय

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन
राजघाट, काशी

०७८

प्रकाशक

अ वा सहस्रबुद्ध

मभी अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ

वहाँ (बम्बई राज्य)

♦

पहली बार ३

फरवरी १९५९

मूल्य दो रुपया

♦

मुद्रक

प पुष्पीनाथ आर्गन

आर्गन मूल्य प्रेस

बालगढ़, बाराबंसी

प्रकाशकीय

स्व० किशोरसाहू नाई मद्रास्वासा सुप्रसिद्ध सत्सचिंतक माधोबादी व्याख्याकार और श्रेय-साधक थे । स्व० नरहरि नाई परोक्ष ने किशोरसाहू नाई के देहांत के पश्चात् उनका जीवन चरित्र पुस्तकालय में लिखा और वह नवजीवन दृष्टि से प्रकाशित हुआ था । उसका हिन्दी अनुवाद अब प्रकाशित हो रहा है । हिन्दी-भाषी जनता का किशोरसाहू नाई के जीवन और साधनामय अनुभूतिया तथा चिन्तनप्रधान व्यक्तित्व के दर्शन से इतने मनन तक बचित रहना पड़ा यह एक मन्त्रबुरी ह्रा कही जायगी ।

उनके सम्बन्ध में अनेक सागा क अनेक प्रकार के संस्मरण और थड़ाचलिया भी हैं । हम चाहते थे कि वे सब भी इसी पुस्तक में जाड़ दिय जायें लेकिन कसेबर बहुत बड़ बाने की संभावना देखकर यह विचार स्पष्टित करना पड़ा । संस्मरण और थड़ाचलिया का संकलन अलग से यथासमय प्रकाशित किया जायगा ।

इस ग्रंथ में किशोरसाहू नाई के पारिवारिक जीवन क साथ साथ उनकी विचारधारा और तत्पूरूप साधना का परिचय विनाप रूप से व्यक्त हुआ है । हिन्दी पाठक इस ग्रंथ से जीवन सम्बन्धी नयी और मौलिक दृष्टि प्राप्त करेंगे ।

सन्तों के अनुज

स्वर्गीय किछोरलाल भाई मृत्यु के उपरान्त लोगों के स्मारक बनने करने या उनके जीवन-चरित्र आदि लिखने के विचार थे। मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने 'मरक-विधि' नामक एक केस लिखा था। उसे बड़ी प्रसिद्धि मिली थी। परन्तु उनकी मृत्यु के बाद यह जीवन-चरित्र लिखने के विषय में जब चर्चा चलन लगी, तो एक अग्रज कुतुब ने इस तरह के कट्टर विचारवाले मित्रों को यह कहकर निराश कर दिया कि "बिन्होंने अपनी प्रचार विचार-धर्मित, अविश्व कर्मयोग और निर्मल चारित्रिक गुणों से अपने ईश्वर, काल और समाज को प्रभावित किया, उन बिन्हुसियों के जीवन-चरित्र लिखना यदि अनुचित है, तो क्या बसन्ती, दुराचारी छद्मोदित काका-बाका करनवाले भक्ता सिनमा के सिपायों के चरित्र लिखकर या लिखाकर आज समाज को ऊपर उठान की आज्ञा कर सकते हैं?"

तब स्वर्गीय श्री किछोरलाल भाई के निकटतम मित्र और आजीवन साथी श्री नरहरि भाई ने यह चरित्र लिखने का काम अपने-बिन्ने किया और श्री नाथजी ने इस योजना को अपना आजीवन्य लेकर इसका अभिनयन किया। चरित्र-लेखन जब लगभग पूरा होने को आया तब नाथजी ने मुझे लिखा—“यह कहना ही मुझ अक्षय्य मानूम हो रही है कि इस जीवन-चरित्र में आपके उद्गार न हों। जो सम्मिश्र हमारी आँखों से ओझल हो गये हैं उनके प्रति सम्भाव्य प्रकट करनवाले जो धर्म हम लिखें हैं इससे अधिक हमारे हाथों में और है ही क्या?”

/

×

×

×

किछोरलाल भाई को सबसे पहले मेल लग् १९१८ के मातृपक्ष ताबरपत्तो-आयम में देखा था। तभी उनका धीरे-धीरे कमियाल और रोयो था। जीवन के अंत तक यह ऐसा ही रहा। प्रारम्भ में उन्हें और उनकी सामाजिक रहन-

सहन को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। बर्म, अप्यात्म अथवा घास्त्रों की चर्चा में उनकी पृथक्करण की सती और पुरानी परिभाषा को देखकर मैं परेशान हो जाता। नवीन जीवन-दृष्टि मिलन के बाद 'जीवन-घोषण' तथा अन्य अनेक ग्रन्थों में उन्होंने अपने प्रकार विचार जनता के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इनमें से किन्तु ही विचार तो मुझे अथवा मेरे जैसे अनेक लोगों को आत्मीकाम लगते। परन्तु इनके मूल में जो निःस्पृहता, सत्यनिष्ठा और सामुदायिक धर्म की चिन्ता थी, वह हर मादमी के हृदय को स्पर्श करने बिना नहीं रहती फिर वह भ्रष्टासु हो या अममज्ञान।

किशोरकाक भाई ने नायजी की प्रकट रूप से अपना मुख बताया है। परन्तु यह मुक्त-चिन्तन-सम्बन्ध द्वारा देन की परम्परा की छापबाला नहीं था। किशोर काक भाई जब छत्र की अपनी कोठ में अत्यन्त व्याकुल अवस्था में थे तब नायजी ने उनका साध देकर उन्हें एक विरिचित जीवन-दृष्टि प्रदान की थी। किशोरकाक भाई न इस आत्म को सार्वजनिक रूप में स्वीकार किया है। कृतज्ञता का यह भाव उनके हृदय में जीवनभर बना रहा इतना ही इतका अर्थ समझना चाहिए।

नायजी न किशोरकाक भाई का अथवा अन्य किसीका भी मुख्य कर्षी प्रदूष नहीं किया। बल्कि अधिकार्य आपुनिक पुष्पों की भाँति मुक्त-सत्ता की बुलारों का तीव्र गान उनमें भी है। उनसे परिचित सब लोग इस बात को जानते हैं। किशोरकाक भाई की धृष्ट-अपाठना पुराने रूप की थी। जान में अथवा अमज्ञान में नायजी न इसकी जड़ें पुरी तरह दिखाई दीं। इसके बाद जब तक उनकी व्याकुलता का प्रयत्न नहीं हो गया तब तक उनका साध देकर उनका मार्गदर्शन करना नायजी के लिए अनिवार्य हो गया। और सब प्रिय तो जब किशोरकाक भाई को प्रार्थना मिली तब उन्हें एता स्या मानो अपने तिर वर का एक बहुत बड़ा मोल हूँ गया और छुड़ी मिली। एता नायजी ने अनेक बार अपने मित्रों के साधन कहा है।

यों तो समझता हूँ कि मुक्त-चिन्तन का गाना सबसे प्रथम रूप में एक सत्ता-कर्मिण का गाना है। इस चरित्र-ग्रन्थ में नायजी ने 'साधना' सार्वक सम्भाव्य लिखा है। उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने यह बता दिया है। श्रुति नहीं, बल्कि उन्होंने किशोरकाक भाई के समान ही कृतज्ञभाव से यह स्वीकार किया है कि

एक सम्मिश्र के रूप में वे स्वयं भी किशोरकाल भाई के आधी हैं। पुत्र-संस्था के इतिहास में यह वस्तु कितनी अनुपम है उतनी ही नवीन भी है।

विकेकालम्ब न रामकृष्ण परमहंस के निर्माण के बाद उन्हें प्रसिद्धि प्रदान की। परन्तु किशोरकाल भाई न उन्हें जीवितानुस्था में ही प्रसिद्ध कर दिया। बूढ़ों के नाम से यहूतान जग में एक पुण्याधी व्यक्ति हमें सकोच और अनुविधा का अनुभव करता है। नाथजी का परिचय प्रायः किशोरकाल भाई के पुत्र के रूप में दिया जाता है। अतः नाथजी क्यों से यह संकोच और संकट उठते जाते हैं। इस संकोच और संकट से ऐसे अनुभवों को बचाकर उन्हें उनके अपने व्यक्तित्व के मूल्य पर हम यहूताना सीखें, यह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए इच्छा है।

×

×

×

×

जीवन-दर्शन, लक्ष्यज्ञान, शिक्षण, सामाजिक तथा राजनैतिक उत्थान रक्षणत्मक कार्य आर्थिक नियोजन, राजकीय शिक्षादाता और देश की अन्य समस्याओं पर किशोरकाल भाई ने अपने प्रबल विचार समर्थन से दर्शन प्रज्ञों और 'नवजोत्पन्न' 'यव इच्छिया' 'हरिजन' प्रज्ञों और पिछले प्रज्ञों में समस्त देश के अनेक सामाजिक प्रज्ञों में अपने अपने अर्थस्य लेखों में प्रस्तुत किया है। इन सबमें उन्होंने गांधीजी की अनेक विचार-धारामों और शिक्षाओं को विचार किया है। गांधीजी द्वारा प्रचारित आदर्श और कार्यक्रम जनता को विचार रूप से समझान और उसके चित्त पर अच्छी तरह अंकित कर देनेवाले सामाजिक भाव्यकार और स्मृतिकार के रूप में वे प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। स्वयं गांधीजी ने एक से अधिक बार उनके इस अधिकार पर अपनी महार कहा भी है।

ध्यायक और यहूतान विद्वान उनकी अपनी कमाई थी। स्वामी यहूतानम्, गांधीजी, नाथजी अथवा अन्य किसी पुत्रज्ञ से प्राप्त पृथी पर उन्होंने व्यापार नहीं किया है। जो पाया उसे बचाया और फिर मुक्तियों के आन को पूरी तरह स्वीकार करके उसे अपनी वस्तु के रूप में परन्तु भलाई-बुराई को विन्म-वारी सब उठाकर उसे समाज के सामने देना किया। यह सब उन्होंने अनेक निरभिमान के साथ किया है उतनी ही उनके भीतर यह भावना भी रही है कि ज्ञान में या अनजान में किसीके साथ अन्याय न हो जाय।

उनका समस्त चिन्तन और केवल लोक-जीवन की सुखि, बुद्धि संस्कार और मरचना के लिए होता था और इसमें समस्त संसार के लिए प्रेरणा और समेध होता था । पुरस्कर्तृत्व बुद्धिवालों के 'काम्य-साधन-विमोह' के लिए उन्होंने कभी नहीं लिखा । बुद्धिवादी और जन-साधारण की संस्कारिता के भेद को उन्होंने 'भद्र संस्कृति' और 'सुख संस्कृति' जैसे सुन्दर नाम देकर प्रकट किया है । ये मान हमारे साहित्य में अमर हो जायेंगे ।

एक प्रकार सिन्हाघास्त्री और चतुर सत्ताहकार के रूप में नाथीजी की विविध संस्कारों के साथ उनका आजीवन सम्बन्ध रहा है । किसी एकाम सत्ता से केवल अल्प निर्वाहमर के लिए वे छोटी-सी रकम लेते थे । प्रान्तों जववा लेखों आदि का कोई पुरस्कार नहीं लेते थे । फिर भी यदि कोई भद्र ही देता तो वे दुधरे किसीको दे देते ।

नविक युग और संवर्गी जीवन-म्यन्त्रार द्वारा जनता के चरित्र-कठन का उन्हें बड़ा आपद् था । इस कारण बहुत से धार्मिक लोग उन्हें अम्यान्त्रारिक 'सन्तो' में सुमार करते । साहित्य, संगीत और कला के नाम पर बिलसती वृत्तियों का अनुशीलन उन्हें अच्छा नहीं लगता था । स्त्री-पुरुषों के बीच की स्वाभाविक मर्यादा को वे कुचरती कानून मानते थे । वे मानते थे कि मुहाबत और आकर्षक 'लेखनों' के नाम पर इस मर्यादा को तोड़ने का फल यदि किया जायगा तो समाज के छरीर और मन के आरोग्य को हानि पहुँचे किना नहीं रहेगी । स्त्री-जाति के प्रति उनके मन में बहुत आदर था और वह सारा पोमतोबद्मन में प्रकट होता था ।

मध्ययुग के ईसाई साधु बॉमस केप्लर का एक ग्रन्थ है—'Imitation of Christ' ('ईसा का अनुकरण') । आज बार-बार प्रतापियों से ईसाई जगत में उसका सम्भव बाहुल्य के समान हो आदर है । देरा खदान है कि फिओरबाल भाई के पिछार और चिन्तन कुछ एता ही स्थान प्राप्त करण । उनका जीवन-दर्शन विवेक-प्रमाण था । ये होते अवसर 'कोसट रघनलिज्म' (देराभ्यास-अङ्कन) कहता । वरन्तु उनका व्यन्त्रार अमृत के समान मधुर था । कया एकदम जर्जर थी, फिर भी अतिवि-आपन्तुक का उत्कार उठ-कर और छामन जाकर करते । बहु-बहु नतामा से लेकर भवन कयकर्ता

और निम्नो आन्दोलनों तक भी बात समान तीक्ष्ण के साथ मुनते और उठान ही बीरब और समस्त के साथ उनके अबाध भी देते । इन्हीं सब तन्त्रुओं के कारण वे सबको भ्रष्टा और बाहर के पाव बन प्ये थे ।

वेम्बर छद्म के तीक्ष्ण के विषय में कहा जाता है कि उनके समस्त जीवन में किसीको ऐसा एक भी प्रसन्न याद नहीं जब रास्ते में उन्हें कोई मिष्टा हो और उसका स्वागत करन के लिए उनका हाथ पहुँचे नहीं उठ हो । यह तीक्ष्ण किशोरलाक भाई में दल-मतिस्त था । अर्धक्य लोग इसके लाली हैं ।

इन्हीं सब मुनों के कारण पाँची-सेवार्त्तव बेसी देसल्लापी और सर्वोपरि संस्था के अध्यक्ष के रूप में तबन उन्हींको पसन्द किया और सरदार, राजन बानू राजाजी जैसे सम्प्रदाय गताओं ने इनके नीचे संघ के सबस्य बदन में बीरब माना । इन्हीं मुनों के कारण देघर में अर्धक्य छोटे कामकर्त्ताओं के परिवारों में उन्होंने पुत्र कुर्ष का स्थान पाया । प्रन्तीय भाव बेसी बीज तो कभी उनके अन्दर भी ही नहीं । उनका सर्वकर्म-समपाव भी ऐसा ही अनुपम था । देसवासियों के तथा विदेशियों के और इस देश में अचनवाले कितन ही छोटे बड़ मुसलमानों, विदेशी पारसियों और अमाज-सेवकों के वे मित्र थे ।

और वे केवल विचार-जन के ही भ्यावारी नहीं थे । अत्यंत निरा हुआ स्वास्थ्य होन पर भी उन्होंने पाँचीजी द्वारा छोड़ी गयी लपायू की प्रत्यक्ष अड़ाई में भाव लिया और बार-बार लम्बी लम्बाएँ जल्लों में काटीं । तन् १९४२ की लड़ाई में भी आहत के अनुसार पुक्ति उन्हें पकड़न के लिए बाबी रात में सेवामात्र-आधन पहुँचे, तो भाव बरखा-पुनी लेकर केवल एक कुर्ता प्यून पुक्ति क साथ हो लिये । नागपुर, जबसपुर कहीं के बाधे कोई नहीं जानता था । मोन्तीबहुन न सोचा कि पिछली रात में कहीं बने का बीरब आया तो उन्हें परेमान कर देना, इसलिये उन्होंने कहा कि पाँच बीरब उनके कुर्ते की जब में रख दें । वहन सब—“गहीं ये नहीं लूँगा । अब मेरे शरीर की चिन्ता करन की जिम्मेवारी सरकार के मन्त्रे हैं । जल में भी हुत्तों को ग्याव बिलाने के लिए आगरण उपवात करन के लिए तैयार रहते । जल में भी हर बार अर्धक्य राजनसिक कावकर्त्ताओं के प्रीतिपाव बन प्ये और उनके साथ आजीवन

मैत्री-सम्बन्ध कसम कर लिया। बिबेसी भाषा के साहित्यपरालों का अनुवाद करने में उन्होंने कभी छोड़ा नहीं रहस्य किया।

पाँचीमी की इया के बाद 'हरिजन' पत्र बन्द हो गय तब उन्होंने उनके सम्पादन का भार 'रत्न बरोसे' उठा लिया। उस समय बहुत से लोगों को संका भी कि अपने कमजोर स्वास्थ के कारण इस पार को में रहन कर सकेंगे या नहीं। परन्तु वह महीने परिश्रम करके उन्होंने अच्छे-अच्छों को जकित कर दिया। K.G.M. के आचार्य M.K.G. के पर्यस बन गय। सबसत देश के कांसबन्ध, रचनात्मक कसकसत, मुखिया भिन्निसर, संस्थाओं के संकाक, बिबेसी कोप देश के कारण और आसत से आचार आलोचक—सबके सब उनके सामने भी कौककर बात कर सकते न। सबके सिपू के आध्य-सबक बन गय न।

क्यासार साढ़े बार बर्ष तक एक-सा संपादन-कार्य किया। कांससी सरकारें, सरदार, बबहरकाकसी किसीकी मुरकत नहीं की और न किसीसे के बन ही। कदु सत्य कदु करके अच्छे-अच्छों के विमाय ठिकान का दिया। परन्तु किय कमी नहीं छोड़ी, साब ही सत्य के समान ही निधुर बने रहे। न तो कमी तिजगर बात कडाकर कही और न कडाकर। रोम्पा रोका ने सत्य को प्याब की जपना देते हुए कहा है कि इसे बाले समय नाक कलकलान समसी है और जाँचों में जाँचु जा जाते हैं।

अपने जीवन का अंतिम बर्ष उन्होंने बिबेसी के मुरान-यत्र का कति उत्कट कनर्कन करन में व्यतीत किया। बिबेसी को छोड़कर इनके समान क्यासार और पुरी हासिकता के साथ कायन ही किसी दूसरे मता न इसका सनर्कन किया हो। पाँचीमी के तप और पुष्य के ककलकस यह देश आजाय हुआ। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में देशव्यापी मुक्त अहिंसात्मक कान्ति सनर्कन करन का एकमात्र यही मार्ग है। यह बात हमारे देश की सत-संस्कृति और कलसाधारण के अनन्य पवासक केवल बिबेसी को ही सुनी है। इस प्रवृत्ति के धमर देश की समान समस्याओं का अहिंसक हल और देश की समान पर्य आकाशाओं की सिद्धि निहित है, एसा ने मानते थे। इस बात पर दुह रहकर मुरान-यत्र का समकन उन्होंने अपने जीवन के अंतिम जन तक किया।

×

×

×

×

रोमों और व्याधियों ने आजीवन उनका पीछा नहीं छोड़ा। प्रतिदिन बेह-कम्य इतना रहता कि बेजानवाले धबड़ा जाते। चाँस सेन के सिप्पू हर बड़ी पकड़ों के साथ संप्राम करना पड़ता और उनके साथ जूझते-जूझते शरीर पकड़ू हो जाता। भिन्न-भिन्न तक उन्हें इस तरह सिमझकर बँडे रहना पड़ता। आक्रमण हुआ होते ही वे फिर उठ बैठते और हाथ में लेबागी धाम लेते या कातन लज जाते। अंत तक यही बच्चा रही। रोमों और उपचारों को सल्लो-सल्लो उनके विषम में इतना जान हो गया कि अच्छे-अच्छ डॉक्टरों की बस्कर में डाक देते।

इस अपार बेह-कम्यो के परिहारकर्म में या और किसी हेतु से मगबाज ने उनके अन्तर अन्तरपार विनोद भर दिया था। वे अपने को ही हँसी का सम्य बनाकर दूसरों को बूझ हँसाते। प्राणहारक बैरनामों के बीच भी जो कोई सामन हो उसके साथ अथवा बीमारी बहान के साथ इनका मुक्त, निर्दम विनोद चरता ही रहता। मित्रों के साथवाले पत्र-व्यवहार में भी यह व्यक्तता। उते सिद्धांत बैठे, तो पत्र के पत्रे भर जायें।

मृत्यु के कुछ ही दिन पहले की बात है। बारबोली में मरहुरि भाई बीमार हो मय और अपेक्षितप्रतिष्ठ का अपेक्षित अभिवाच्य हो गया। उस समय सिद्धोरताक भाई का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। फिर भी बास्त तीर पर वे बन्वाई आ करके रहे। समाचार सेन के सिप्पू रोच अस्पताल जाते। अ परेक्षण के दिन जब तक अपेक्षित पुरा हुआ और मरहुरि भाई बास्त होय में आय उस तक वे यहीं अस्पताल में बैठे रहे।

हर प्रात के छोड़-अड़े अर्त्तकर्म कार्यकर्ताओं, सपायकों, संस्थापकों, विदे-क्षियों, विस्वधानि-परिपूजाओं पाँबीजी द्वारा स्थापित विविध संघों सिक्कों की संस्थाओं, मोतेबा, मङ्गारोक्षियों (कुट्टपीड़ितों) की सेवा, हरिजन-सेवा के कपयकर्ताओं, कनस्पति-विरोधियों जादि सबके साथ उनकी समान आत्मीयता थी। पाँबीजी के बाव इनके प्रति सबका समान आदर था। जिस दिन मृत्यु के समाचार मिले, अस्त-अस्त तक काप्रेत की पाक्षियाँ देनबाधे भी इस तरह बहादुर मार-मारकर रोग लगे छोड़े प्रत्यक्ष उनका पिता मर गया ही। रीय के कोन कोन से तथा विदेक्षों से भी तारों और पत्रों का जो प्रवाह उनका उन सबमें इतना कुछ मकड हो रहा था, जालो उनका कोई निश्चयतम स्वजन बचा गया हो।

अपने संतुष्टियों के सामने पाँचीजी कई बार कहते कि मेरे सामने भले ही तुम्हारा तेज कोई न देखा पड़े परन्तु मेरी मृत्यु के उपरान्त संसार तुम्हारा मृत्यु समस्त समया। पाँचीजी की इस भविष्यवाणी को किशोरदास भाई और बिनोदा न समझ मान लही करके दिखा दिया।

×

×

×

×

इस पत्र के रूप में श्री गुरुद्वि भाई ने जो चरित्र-विवरण किया है, उसके विषय में कुछ भी लिखन की आवश्यकता में नहीं समझते। स्वयं अपना होते हुए भी उनके जैसे समस्तजीव और निष्कलम साथी न सर्वत्र प्रेमभाव से इतना चरित्र उलझकर यह चरित्र लिखने का काम हाथ में लिया और कुछ ही समय में विषयों को पैदा करने में भी दिन रचनाओं ने 'कलात्मिक' का स्वरूप प्राप्त कर लिया है, उनमें यह एक और निर्मल और सार्वजनिक धार्मिक कर दिया। इससे अधिक अनुभव और सुहावना और क्या हो सकता है? किशोरदास भाई ने पाँचीजी के बाद जिस योग्यता के साथ 'हरिजन'-पत्रों का संपादन किया उसी योग्यता के साथ गुरुद्वि भाई ने इस चरित्र-ग्रन्थ का निर्माण किया है।

यह प्रस्तावना पूरी करने से पहले किशोरदास भाई के पुत्रजन्म की रमणीक-लाल मोदी का उल्लेख क्यों बरत में नहीं रह सकता, जिन्होंने किशोरदास भाई के चिन्तन और लेखन के जोर और प्रभावका नाचजी के विचार-साहित्य का कबों तक समझ, संपादन और अनुवाद अनन्य निष्ठ के साथ किया है। किसी भी प्रकार के बरतों की अपेक्षा न करते हुए, कुछ भक्तिभाव से समस्तार एक-से चरित्र के साथ उन्होंने यह काम बरतों किया है। नाचजी के तथा किशोरदास भाई के अनेक लेख प्रकाशन, पत्र-व्यवहारों के पीछे इनका अविच्छिन्न योग्यता दिया हुआ है। इनके निरभिमान ने इन्हें कभी प्रकाश में नहीं जाने दिया। परन्तु इनके अनित्य चरित्र ने पुत्रराजी भावा के चिन्तन-साहित्य में जो अभिवृद्धि की है, उसके लिए पुत्रराजी की जगता इसी तरह उदात्त रहेगी।

बम्बई,

९ अगस्त १९५३

—स्वामी आनंद

अनुक्रम

१	सत्य-आपन का विरासत	१
२	कुटुम्ब की सार्वजनिक गतिविधियाँ	१
३	माता-पिता	१३
४	यसु को सम्मरण	१९
५	बचपन के सम्मरण	२१
६	विद्याभ्यास	३३
७	बाळ-मित्र	४
८	गृहस्थाश्रम	४३
९	वकाफत	८
१०	इमे की बीमारी	१
११	मिताबी के कुछ संस्मरण	५८
१२	सार्वजनिक सेवा-क्षेत्र में	६९
१३	सत्याग्रह-आश्रम में शिक्षण	७८
१४	विद्यापीठ के महामात्र	९९
१५	साधना	११६
१६	आभन्नी होने पर आपत्ति	१४९
१७	बाळ पीकिठा की सेवा	१
१८	बड़ माई	१५४
१९	सन् १९१२ का कत्वाग्रह-संघाम	१६३
२०	गांधी-सेवा-संघ के व्यप्यक्ष	१७२
२१	सन् १९४२ का युद्ध	१९८
२२	हरिजन पत्रा के सम्पादक	२११
२३	देहान्त	२३२
२४	छात्रिण्य-ग्रहान्त	२४१
२५	जीवन-दर्शन	२५५

स्वर्गीय श्री किशोरकाक शर्मा

सत्य शोधन की विरासत

. १

किशोरबाबू भाई के प्रपितामह कमनीचन्द मुरत में रहते थे। वे मयूर (रेयमी और मूठी मिठा कपड़ा) बुनवाने और बेचने का व्यवसाय करते थे। उनसे पहले के पूर्वजों की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। समय है कि यह मयूर का बंधा उनके बंध में कई पुस्तों से बंधा जा रहा हो। इसी वर से इनकी बस्त 'मयूरबाबा' पड़ गयी। उनके कितने ही भाईदत्त अपनी बस्त मरचष्ट भी किताते हैं। परन्तु यह बस्त एकदम नयी कम्यती है।

कमनीचन्द बाबा परम्परा से तो बस्तम-संप्रदाय के वैभव थे। परन्तु उन दिनों बस्तम-संप्रदाय में बहुत गन्दगी फैली हुई थी। इसलिये उस पर इन्हें भड़ा नहीं रही। किन्तु इससे बर्तमान पर हैं उनकी भड़ा नहीं हुनी। इसक विपरीत धार्मिक जीवन में मिश्रित भड़ा होने के कारण वे ऐसे किसी बर्त माने की खोज में थे जो धर्म को सान्ति प्रदान कर सके। इसलिये वे मुवा-मुवा पन्ना के साधु-सन्ता और वैरागियों से मिलते रहते और अपनी खोज तथा उपासना जारी रखते। सत्य की खोज और उपासना की विरासत 'मयूरबाबा' बंध में पाँच पुस्तों से बंधी जा रही है।

इस सत्य-समाधान के सिलसिले में कमनीचन्द बाबा स्वामी नारायण-संप्रदाय के मानुषी के संपर्क में भी आये। उनकी बातें सुनकर भी सहजानन्द स्वामी पर उनकी भड़ा हो गयी।

सहजानन्द स्वामी (ई स १७८१ से ई स १८१) महाप्रपत्नी और बीतराम पुत्र थे। अयोध्या के पास एक गाँव में एक मानुषरित शास्त्रज्ञ सम्पति के यहाँ उनका जन्म हुआ था। इस समय यह पाँच छत्तीस-स्वामी नारायण के नाम से परिचित है। संप्रदाय के अनुयायी होने बहुत बड़ा तीर्थ जानते हैं। ठेठ ब्रह्मण से वे वैराग्यहीन थे। उन्नीस वर्ष की आयु तक उन्होंने केवल लोभमय जीवन बिताया और देश के जनक तीर्थों में भ्रम। इसके बाद जगता के द्वि के लिए बाह्य बुद्धि से स्वाय के पक्ष को सीम्य करके बलि और

उपासना की पुष्टि तथा बहुत से लोगों के समास (सोकसंग्रह) के विचार से प्रकृति धुँक कर दी। सन् १८५६ का माघमास अर्थात् ६ का दिन स्वामी नारायण-सप्रदाय के सत्यधियाँ में बड़ा मंगल दिवस माना जाता है, क्योंकि इसके बाद के तीस वर्ष सद्गुरु स्वामी ने मुजफ्फर-काठियावाड़ में ही बिताये और उन्हीं सप्रदाय (स्वामी नारायण-सप्रदाय का पारिभाषिक नाम) का धर्मपुत्र बहान किया। स्वामी नारायण एकेस्वर की मूर्ति का उपदेश करते और मंत्र मंत्र तथा मन्त्रिण देव-देवियों से न डरने की बात समझाते। उनके ये शब्द सीधे हृदय में उतर जाने लायक हैं।

जीव के प्रारम्भ कर्म का उत्सर्जन करके तो सब भैरव भवानी भावि देवी-देवता जीव को मुक्त-मुक्त देने बचवा मारने-बिछाने के लिए समर्थ नहीं हैं। हाँ परमेश्वर अथवा प्रारम्भ कर्म और मृत्यु को बन्धवा कर सकता है और मृतका को जिला सकता है अथवा जीवित को मार सकता है। दूसरे कोई देवी-देवता ऐसा नहीं कर सकते। इसलिये केवल एक परमेश्वर का आश्रय लेकर भजन-स्मरण करते रहना चाहिए और अन्य किसी देवी-देवता का भय नहीं करना चाहिए। हम सब तो भगवान् के भक्त और धूरवीर हैं। इसलिये हरिमन्त्र के मन में तो किसी प्रकार का भय हो ही नहीं सकता। अगर मन्त्र-मंत्र में तथा जीवितियों से कोई अनुप्य जीवित रह सकता तो पृथ्वी पर ऐसा कोई तो होता। परन्तु ऐसा कोई बीजता नहीं।

इसके अलावा उस समय कर्म के भाव पर अनेक अन्ध-विश्वास तथा तर्की और बालहृत्पा जैसी कुप्रथाएँ प्रचलित थी। पारियों के समय तथा हत्ती के दिना में बन्ध पीत तथा मर्षाधातून लेम-नमाय आदि भी प्रचलित थे। हम सब का स्वाधीनी न सफ़रनापूर्वक विराज किया। उनही सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पागामी मूलमन्त्र आदि अहिम्नू जातियों का भी उन्होंने ज्ञान सप्रदाय में शामिल कर लिया। हमी प्रकार कुछ दिनी जानबाली कौरों का भी सप्रदाय में लेकर उनकी धार्मिक उन्नति की। स्वामी नारायण के शिष्यों में बहिया (गय) बड़ी बड़ी गायना (बादशा) मापी देह (महार) बनेरु नारीगर नाम बहुत बरी मन्त्रा में थे। उनका मुखार व करने। जीव दिनी जानबाली जाति का ऊपर उठाकर उनका अन्त में मन्त्रार बाधने। उन्होंने बहुत मापी

बर्फ, बरफी कुर्मी और मुसकमानों तक को सुख बाह्यार्थों जैसा खूना सिखा दिया। मद्य मास और मासक वस्तुओं का त्याग करना रोज महाना पूजा किये बिना कुछ नहीं जाना और रूप मयवा जख बगेर छाने नहीं पीना—ये स्वामी नाटयनीय संस्कार थे। सत्यगी लोग तो उन्हें पूर्ण पुण्योत्तम ही मानते हैं। परन्तु दूसरे लोग भी उन्हें एक महान् सुभारक और विशेषतः पिछड़ी हुई तथा गीबी कौमों के उद्धारक के रूप में मानते हैं। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि अपने जीवनकाल में उन्होंने गुजरात और काठियावाड़ में सुभार और मुक्ति की एक बहुत बड़ी सहर पैदा की।

शाखा जैसे सत्य-सोचक सदाचार और सृष्टि का इतना अवयवस्त बाह्य रहनेवाले ऐसे सम्मुख द्वारा आकर्षित हों यह स्वाभाविक ही था। फलतः वे सद्गुरु महजानंद स्वामी के अनुयायी बन गये। बल्लभकुंज के आचार्य यह सहन नहीं कर सके कि उनके संप्रदाय को छोड़कर इस तरह कोई बाहर चला जाए। इसलिए उन्होंने लक्ष्मीचन्द को अनेक प्रकार से परेमान करना-करना शुरू किया। इस कारण उन्हें अनेक संकट सहने पड़े और पतनों का सामना करना पड़ा। परन्तु स्वामी नाटयन-संप्रदाय के अपने आग्रह को उन्होंने नहीं छोड़ा। इसलिए संप्रदाय में इस कुटुम्ब को 'सिंहकुटुम्ब' कहा जाता है। स्वामी निष्कामानंद ने लक्ष्मीचंद और उनके बड़े बड़े लक्ष्मीबाई का उत्तेज्य अपनी 'भक्त-नैषधमणि' में किया है।

लक्ष्मीचंद शाखा मुरझ में कैमरपुरा में रहते थे। उनके मकान में महजानंद स्वामी का आचमन हुआ था। इस कारण इस मकान के साथ मद्यस्वादा कुटुम्ब का बड़ा सम्बन्ध रहा है। आर्थिक कठिनाई के कारण जब इस मकान का अपने का प्रणव आया तब चण्डूकात हुन्तभवास नाम के एक लक्ष्मी कुटुम्ब ने इस घरीह लिया। अपने बड़े भाई बालभाई के साथ किशोरकात भाई इस मकान पर एक बार गये थे। परन्तु वे कहते थे कि उन्होंने उसे पूरी तरह धूम करके नहीं देखा था।

महजानंद स्वामी जब लक्ष्मीचन्द शाखा के यहाँ गये तब उन्होंने अपनी चारों बिछाकर उस पर पित्त द्रव्य चन्दन में उनक चरणों की छाप दिखा ली थी। उस छाप में बलीम जाँह चरण-छापें बनायी गयीं। लक्ष्मीचंदजी के चार मङ्गल में

जब बंगाला हुआ तब उसमें न भाग जाती छाने विचारनाथ भई क राग रमायना उक्त पनाभाई क हिम्म न भायी थी। इन रगोभयम भाई क भी चार मरुत य। प्रत्येक क हिम्म में शान्ता जाह छाने भायी। विश्वरूपनाथ भाई क पर य हा जाह छाने भाय भी बीरुह है।

उन समय के पुराने महाकाव्यनाथ की स्वामी नारायण-महाकाव्य का यह सुधारक बलि जग भी अछान नहीं समती थी। इसलिए जिन बुद्धिमान न स्वामी नारायण-महाकाव्य में प्रथम दिया था बल्लभ-महाकाव्य क भाषाओं की प्रस्ता में उक्त जाति न बाहर करके समाज न थी उनका गुरु बहिष्कार कर दिया गया। शास्त्र बलि मोची कोई सब जातिना में यह दिया गया। महाकाव्य क हाथा में उन समय इनकी मत्ता थी कि भुमकमान मुत्ताह भी इन बहिष्कृत बुद्धिमान क माथ व्यवहार करने में डरने थे। उन समय मुजरात में राज्यसत्ता एकरम निर्बल अथवा नाममात्र की रह गयी थी। मरौपरि सत्ता माना महाकाव्य क हाथा में ही थी। न अपने जाति के अधिकांशों का तप कर मारने से इसमें ता कोई मन्नेह नहीं है। परन्तु इनकी तरफ य महाकाव्य मपूर्णनवा बर्माबाओं क बर्बात रहन। मांवा में पचापतों और छहरी में पेमबर 'महाकाव्य' हमारे बैम में बहुत प्राचीन काल से बने जाये प्रजासत्ताक पद्धति के अवधार थे। उनका क हाथा में मुख्यतः वैदिक मत्ता होती थी। अन्य सारी बाता में वे मांवा में पचापतों की और छहरी में 'महाकाव्य' की बात मानते थे। परन्तु मुत्ताहों और मरुतों की मत्ता पिरने क बाद अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में और उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में समाज अराजकता जैसी स्थिति बस में कैयी हुई थी। अराजकता के इन युग में इन ग्राम-पचापता और 'महाकाव्य' के सामन सबन अधिक महत्त्व का प्रस्ता बास्परता का था। इसलिए उन्होंने पुराने को पकड़े रखने की वृत्ति का बाधन से रखा था। अपने को बाधन देनाले इन संप्रदायों के प्रप्यचार को वे 'महा-काव्य' न केवल बरनुजर करते थे बल्कि उनका समर्थन भी करते थे। मुजरात में जपनी राज्य के जह पकड़ लेने के बाद जब नियमानुसार वहाँ अराजकता की स्थापना हुई, तब इन जाति और समाज द्वारा बहिष्कृत बुद्धिमानों ने अराजकता की मरक ली। उन्होंने बल्लभमुक्त के भाषाओं और इन महाकाव्य पर मुख्यतः बाधन कर दिया की यह बर्ष तक चला। उसमें बल्लभमुक्त के भाषाओं का बान लेने

की जरूरत पैदा हुई। इस पर उनकी तरफ से दरखास्त की गयी कि बाचार्यजी का बयान कमीशन पर लिया जाय। स्वामी नागमध पक्ष ने इसका विशेष किया और उनकी पुष्टि में कहा गया कि बाचार्यभी मादबमाझ्या में माया में और बागलों के जुझों तक में जाते हैं। बाचार्यगार्गे जिम जात्रम पर नाचनी है उसी जात्रम पर बैठकर उनके नाच भी न देखते हैं। इस पर कोर्ट ने बल्लभकुमर के बाचार्य के नाम यह आज्ञा जारी की कि वे कोर्ट में जाकर ही अपना बयान पेश करें। इस पर बाचार्य को बड़ा आघात पहुँचा। बल्लुठ इस बहिष्कार के प्रकरण में बाचार्य तो नाममात्र को ही छोड़ कर। सारा कर्तव्य उनके पुत्र का था। परन्तु कारखाना तो पिता के नाम से चलता था। बड़ाबस्ता में कोर्ट में जान की नीवत खाना उन्हें बहुत दुरी तरह भयान। उन्होंने आज्ञा दी कि महाजनों का एकत्र करके किसी तरह यह अवकाश निपट्टा दिया जाय अन्यथा वे अपना प्राण न देंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि बहिष्कार के निश्चय रह कर फिर गये और महाजना की बैठक सत्यपिया के यहाँ हुई। महाजना के बिरुद्ध खबर फिर गये इस बीबानी मुकदम में स्वामीचबजी के पुत्रों न और विषय रूप से किम्वदन्तियाँ भाई के पितामह रवीन्द्रदास उक्त सेठामाई ने प्रमुख प्राय किया था और जब का अधिकांश लोग भी उन्होंने उभारा था।

वा यद्यपि ऊपर न समझीता हो गया फिर भी बल्लभकुमर और स्वामी नागमधपक्ष के अनुयायियों के बीच कुछ-न-कुछ अनबन और घमंड बहुत दिना तक चलते ही रहे। विधिबन्ध बहिष्कार तो उठा लिया गया फिर भी स्वामी नागमध-मधराय के अनुयायियों के साथ यथाशक्य सम्बन्ध न रखने की कृति तो बानस ही रही। इसका परिणाम यह हुआ कि विजोरदास भाई के मित्र तथा चाचा जारि को जानि में न रखी उसी कम्पाई नहीं मिली। समय का हेतुने हुए उनका विवाद बड़ी उच्च में हो सका। मूलप्रमाण न तो सर्वस्वी नहीं ही है। इन बार भाइया में न तीन के विवाद कम्पाई में और एक का बुरहानतुर में हुआ। बुरहानतुर जब बारात पहुँची तब नगरी की तरफ में उठा गया कि कष्टी ताईय नव कम्पा मिली। कम्पा पक्षपाली वा अनुमान था कि बारात को बारात न जान के बरफे—बारात जाना जग लिख्या हम मय न—य मोन हमारी मन मान मेक। परन्तु इहम ना अपन माहमिया को हृदय से दित कि बाहो जानकर

बापिस बने बच्चा। यह देखकर समझी भीर उनके रिश्तेदार ठण्डे पड़ गये। फिर उन्होंने यह चाहा कि सम्प्रदाय के पुखरी जातिवाले आधमियों को बाप सादी में निमग्न न रहे। किशोरलाल भाई के बुजुर्गों ने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया। अतः मैं समझी को झुक्ना ही पड़ा।

स्वीकृत वर्म पर दृढ़ रहने की एक भीर कहानी है। अपनी संपूर्ण जाति में से केवल किशोरलाल भाई के कुटुम्ब ने ही स्वामी नारायण-पंथ स्वीकार किया था। इसलिए उन्हें बेटी-भबहार अपनी जाति के बस्त्रम-सम्प्रदाय को माननेवाले कुटुम्बों के साथ ही करना पड़ता। कुटुम्ब में एक कन्या थी—जड़ाव बहन। इनका विवाह बुरहानपुरवाले उर्ध्ववत् कुटुम्ब में ही बाद में हुआ। जड़ाव बहन के समुरासनालों ने बहुत प्रयत्न किया कि वे स्वामी नारायण-सम्प्रदाय की अपनी कष्टी ठोकर फेंक दें। परन्तु उन्होंने बहादुरी के साथ इस घारे प्रयत्न का विरोध किया। यही नहीं बल्कि यह बातही भी किया कि कुटुम्ब की ओर से वैष्णव मन्दिरों में जिस प्रकार दान सेवा पूजा आदि पहुँचती है, उसी प्रकार उनकी अपनी ओर से स्वामी नारायण के मन्दिर में भी दान सेवा पूजा आदि पहुँचनी चाहिए। इसके बाद मछरवाला कुटुम्ब की कन्याएँ जिस-जिस कुटुम्ब में पड़ी उनमें से बहुत से कुटुम्बों में बोना सम्प्रदायों के मन्दिरों में दान सेवा पूजा आदि भजने का रिवाज शुरू हो गया।

रगीकराव दादा को अपनी आर्थिक मान्यताओं की स्वतंत्रता के लिए आजीवन कड़ाईयाँ कड़नी पड़ीं। इस बातानुरूप मैं बड़े हुए किशोरलाल भाई के पिताजी तथा चाचाजों के हृदय में स्वामी नारायण-सम्प्रदाय के प्रति लासा ममत्त्व बढ़ गया था। सम्प्रदाय के बातिर सर्वस्व का बलिदान करन के लिए सात कुटुम्ब सदा एकमत से तैयार रहता।

रगीकराव दादा को अपने जीवन में बहुत कष्ट झेल्ने पड़े। बड़ा कुटुम्ब और आर्थिक स्थिति सामान्य। फिर एक बार तो मकान ही जल गया। अनक बपों तक वे समाज से बहिष्कृत रहे। बाद में मुरुखेवाजी में बहुत धर्म हो गया। इसके बाद पहले-पहल भक्त-कर समान पर, जब उनके विरोध में मूरत में उपद्रव हुए तो उनका पुत्र मछाराम भी विरफा हो गये थे। यह मुरुखमा भी बहुत दिन तक चमटा रहा जिसमें बकील-बैरिस्टरो पर बहुत धर्म हो गया। दान

पर भी ऐसा तो नहीं मान्य होता कि कुटुम्ब की आर्थिक स्थिति एकदम खरि रही होवी क्योंकि उस समय को देखते हुए उन्होंने अपने सड़क का अच्छी निगाही । सड़कियाँ को भी सजपा अपिधित नहीं रहने दिया । फिर मूल में स्वामी नारायण का मन्दिर बनवान में इनका तथा इनके भाइयों का हाथ रहा । विमोक्तान्त भाई के कुटुम्ब में प्रायः गर्भ के साथ कहा जाता कि मूल का मन्दिर तो हमारा है । मूल के मन्दिर के मचासन में रवीन्द्रनाथ बाबा प्रमुख भाग लेते रहे । तत्पर्य यह कि इनके पास बन कर रहा हो या अधिक इनकी प्रतिष्ठा अच्छी थी ।

छत्तीस बाबा के पुत्रा में केवल रवीन्द्रनाथ बाबा के कुटुम्ब में ही पुत्र संतानें थी । मद्रास सम्बन्धी प्रमदा में भी अधिकार भार बाबा के कुटुम्ब पर ही आया । बाबा के पुत्रा में इनकी एकता थी कि इनका साथ इन कुटुम्ब को आदर से रूप मानने । बाबा के पाँच पुत्र थे इनमें मद्रास में इनका नाम पाण्डव-कुल बट गया ।

बाबा की मसर वा ही कम्पा करन थे । विमोक्तान्त भाई के बड़े बाबा साकारमल न इन पत्नी का साथ रखा था । उनकी मृत्यु मरम् १९३३ (ई स १८३३) में हुई । इनका छह महीन बाद रवीन्द्रनाथ बाबा की मृत्यु हुई । उनका बाद इनका कुटुम्ब में न मसर का सम्पा उठ गया ।

हमारे देश में आमनीर पर ऐसा पाया जाता है कि मनुष्य जिस सत्रास और जानि में जन्म लेता है अक्सर उनी जानि और मद्रास में बह मरता भी है । स्वतंत्र रूप से विचार करनेवाले मनुष्य बहुत पाँच हल हैं । इनमें भी अपने विचारों पर कुछ रहकर उन्हें समाज के सामन विमयता के साथ पेश करनेवाले और पुण्य तो और भी कर होते हैं । विमोक्तान्त भाई के बड़े बाबा छत्तीस-जी ने बीरोचिन बुनि से सम्पन्न-मद्रास के विरउ बसावा भी और जनर मरार की मुनीबने और कण उदरकर स्वामी भागवत-मद्रास का नरनाया । बट दास का बट मुन विमोक्तान्त भाई में नगराष्ट्र का पटुन गया था । अपरा में रहित कि उन्हान उनका विचार करके उन पदराष्ट्र पर पटुन दिया था । जिस तरह बट दास सम्पन्न-मद्रास में आज आरकी मीबित नहु रन मर उनी नगर विमोक्तान्त भाई भी बट दास से परम्परा में ज्ञान स्वामी भागवत

संप्रदाय में अपने आपको सीमित नहीं रख सके। उनकी विसेयता यह थी कि दूसरे किसी संप्रदाय में न शामिल नहीं हुए। इसका एक कारण यह था कि उनकी धर्म-मात्रता विशेष उत्कट और विवक्षुक्त थी। मनुष्य धर्म-धर्मों के बंधन में नहीं रहता है और स्वतंत्र धर्मन करता जाता है। धर्म-धर्मों किसी भी संप्रदाय को बाध उसे अपने बन्धन में नहीं रख पाती। किशोरलाल भाई पर गांधीजी का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा था। उन्हें किशोरलाल भाई एक सर्वसुख मानते और उन पर बड़ी भ्रष्टा भी रहते थे। इसके अलावा उन पर इनका पिता का समान बलिक उससे भी अधिक प्रेम था। फिर भी गांधीजी की सभी बातों को वे स्वीकार नहीं करते थे और अपने मतभेद स्पष्टता तथा दृढ़ता के साथ प्रकट भी कर दिया करते थे। गांधीजी को यह बात बहुत प्रिय थी। विचारस्वातन्त्र्य को वे सर्वत्र प्रोत्साहन देते थे। नीचे किसी धर्म की व्याख्या उन्हें बहुत प्रिय थी

विद्वद्भिः लेखितः सर्वभिर्दुःसिद्धम् अद्वयं रासिभिः।

हृदयनाम्ननुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥ मनुस्मृति २१

इसमें भी 'हृदयनाम्ननुज्ञातो' इन शब्दों को वे विशेष महत्त्व का मानते थे। किशोरलाल भाई की सत्य की खोज का विषय में गांधीजी न एक बार कहा था कि हमारी सत्य की खोज एक मार्ग में नहीं बल्कि समस्तान्तर मार्गों में चल रही है। धर्म का विचार करने में किशोरलाल भाई को गांधीजी से एक नयी ही दृष्टि मिली थी। उन्हें वे अपना गुरु मानते और बड़ी भ्रष्टा रखते थे। परन्तु उनके विषय में भी अपने स्वतंत्र विवेक को उन्होंने छोड़ा नहीं था। केदारनाथजी का हमेशा यही उपदेश रहता है कि अपनी साधना में मुख्य आधार सत्य अपने विवेक को ही बनायें। इसी प्रकार अब तक हुए समस्त धर्म-प्रवर्तकों और आचार्यों के प्रति किशोरलाल भाई बहुत आदर रखते तथापि उनमें से किसीको उन्होंने कभी सर्वव्यक्तिमान अथवा सर्वज्ञ नहीं माना। अपनी 'अङ्गमूल से वांछित' नामक पुस्तक में उन्होंने घोषणा की है

मानो परमात्मा एक केवल

न मानो संन-वेवता-प्रतिमा एकल

न मानो कोई अवतार-मुक्त-गम्बर

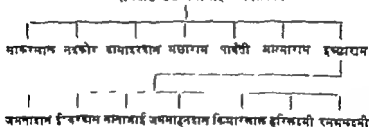
धर्म मनुमुद-मृद-शीपकर
 माना ज्ञानी विवेकधरसी कमल
 न कोई संपन्न मस्तकनगील
 भक्त ठोंकी रहबर

यह परमपूजा में 'अपौरुष' और 'शामाध्य' के विषय में उनकी सोपना
 यत है

हिन्दी शास्त्र का ब्रह्मा परमेश्वर
 न कोई विवेक के क्षय न पर

हिन्दुशास्त्र भाई का ब्रह्म-बुद्ध इस प्रकार है

गौतमशास्त्र उक्त ब्रह्माभाई = नवमकोर

जीवकाय ब्रह्म विजया ब्रह्म

मोमनी ब्रह्म

हिन्दुशास्त्र भाई की तीन बहनें और एक भाई छेड़ ब्रह्म में ही शास्त्र हा
 यत है। सबसे बड़े भाई जमनाशान और चौथे भाई जमनादरशास्त्र जमना
 १६ और १७ वर्ष की आयु में शास्त्र हा यत। हरिकेशमी ब्रह्म की आयु
 १६ वर्ष की आयु में और राममन्दमी ब्रह्म विजया हाकर ७ वर्ष की आयु
 में शास्त्र हा यती।

● ● ●

कुटुम्ब की सार्वजनिक प्रवृत्तियाँ

२

ठठ लक्ष्मीचंद बाबा के समय से इस कुटुम्ब में सार्वजनिक प्रवृत्तिया के बिषय में एक प्रकार का उत्साह दिखाई देता है। रंजीसदास बाबा ने इस उत्साह को कायम रखा था। किछोरसाह माई के पिताजी काका तथा बड़े भाई भी सार्वजनिक जन्मे एकत्र करने में तथा लोक-सेवार्थ की मदद करने में प्रमुख भाग लिया करते थे। साथ ही वे अपना धंधा भी करते रहते। सार्वजनिक सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करना तो किछोरसाह माई के माय्य में ही था। इनके एक चाचा मछाराम ने सार्वजनिक काम करते हुए बहुत कष्ट उठाये। यह बात मूरठ गहर के इतिहास में सर्वविशित है। चाचा रंजीसदास का अधिक प्रचलित नाम बेतामाई था। इसलिए मछाराम काका को काय मछाराम बेतामाई के नाम से अधिक जानते थे। किछोरसाह माई अपने कुटुम्ब के संस्मरणों में लिखते हैं— इनके साथ मय प्रत्यक्ष परिचय कमज बार बार ही हुआ। परन्तु उनके साहित्य और जीवन-चरित्र के पढ़ने और उनकी कीर्ति से मुझे उनका परिचय है। मैंने इनके दूसरे घर तो नहीं देखे परन्तु वर्षों के बिनोदार्थ छिन्नी दो पुस्तके 'चतुरस्रग' और 'मूर्छा' मैंने विद्यवत्सी के साथ पढ़ी थीं।

मछाराम काका मूरठ के 'वेतमिन्' पत्र के बाहि संस्थापक थे और अपने जीवन के अंत तक इसका संपादन उन्होंने किया। 'वेतमिन्' पत्र की स्थापना से पहले उन्होंने 'सत्य' मासिक और 'मुमरात मिन्' पत्र चलाये। उस समय हो-एक बार इन पर सरकार की कुबुष्टि भी पड़ी थी। एक बार तो इन्हें बेताबनी देकर छोड़ दिया गया और दूसरी बार इन्हें अफसोस प्रकट करने पर छुट्टी मिली। ऐसा नहीं समझता कि उन पर आकाशवा कोई मुकदमा चला हो। अपने समय में वे मूरठ के एक कगुआ और उत्साही गृहस्थ माने जाते थे।

इनके समय में लमक पर पहले-पहल कर लगाया गया। इसके परिणाम-स्वरूप मूरठ में बुर जगहव हुए और अनेक पीजवारी मुकदमे चले। एक मुकदमा

मछाराम काका और अन्य पाँच मनुष्यों पर चारों ओर हुआ। ये मुख्यतः एक विशेष दिग्भुक्त को ही देखते थे। समय-समय पर मछाराम काका सबसे अधिक दिग्भुक्त-वाला थे। इन छह मनुष्यों के हाथों में हथकड़ी बाँधकर उन्हें हवालात से जेलखाने में ले जाया जाता। रास्ते में हमें देखकर कितने ही माने-जानवाला की धोखा में भीड़ आ जाते। तब मछाराम काका उन्हें यह कहकर आश्वासन देते कि सोन और चाँदी में क्या फर्क है? सोने की ज़रीरें तो हम सब ही पहनते हैं। इनका भी सोना खजाना है तो काम क्या।

रास्ते में कचहरी के भीतर भी इनके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी रहती। बाहर में भद्रकाल ने आका की कि कचहरी के भीतर हथकड़ियाँ हटा दी जायें। परन्तु पुलिस ने हा-एक दिन तक हम आका की परवा नहीं की। न्यायाधीशों के आने पर प्रपका जाने से तुरन्त पड़ने पुलिस हथकड़ी निकालने के लिए बायीं परन्तु मछाराम काका ने उधे वह निकालने नहीं दी और न्यायाधीशों के आने पर हाथ ऊँच करके बोले—“देखिये यह है भारत का गुलाम। न्यायाधीश पुलिस पर नाग्य हुए। उनके बाव फिर एला नहीं हुआ।

रहते हैं कि इन पर मुख्यतः पकाने में लक्ष्मीन उत्तरविभाग के कमिस्तर भर फौजदारी लगी है। कुछ समय बाद इसी कमिस्तर ने हमें ‘राय’ लाल की पदवी देने की निष्कारिता की थी। उस समय में उनका अभिनय करने के लिए निम्नलिखित मन्त्रों में मछाराम काका ने कहा कि जब इन माहुर से घरे गया में भाड़े की ज़रीरें पहना दी थीं तब मैं इनका आभार माना था जब जब वे सोन की ज़रीरें इनाम कर्मा रहे हैं तब भी मैं इनका उम्मीदगार आभार मानता हूँ।

इन पर कमान मय मुख्यतः के कारण गुल्म का बहुत भारी आर्थिक हानि भली पड़ी। मछाराम काका की तरफ से भी दिन-रात भर दिग्भुक्तों के बेटा हम ही देखकर बेरसी करने के लिए बुलाते जाते थे। कहा है कि हमें ५ दिनों में प्रतिदिन एक हजार रुपये का भुक्तान देना था। आज तो हमें प्रतिदिन एक हजार रुपये का भुक्तान देना पड़ता है। परन्तु उस समय के एक हजार रुपये का भुक्तान या बीस हजार का भुक्तान होता था। भर दिग्भुक्तों का भीषण दहली भी नहीं पड़ी हमें

क्योंकि उस समय वे नये-नये ही बैरिस्टर हुए थे और यह उनका सबसे पहला बड़ा मुकदमा था। यह मुकदमा बहुत दिनों तक चलता रहा और उसमें सैकड़ों नवाहा के बयान हुए। इस लार्च की पूर्ति के लिए नर की स्त्रियाँ के जबरन तक बेचने या रेहन रखने पड़े थे। अंत में इन्होंने अमिमुक्त निर्दोष साबित हुए और छोड़ दिये गये। मुकदमे के दिनों में मछाराम काका का अलवार किशोरलाल भाई के पिता और इच्छाराम मुराराम देसाई (इच्छू काका) — इन दोनों ने मिलकर बनाया। उस समय एक बार पुलिस ने प्रेस की तलाशी ली थी। किशोरलाल भाई ने कहा है कि पिताजी कहते थे कि एक सचेष्टास्पद कागज पुलिस के हाथों में न पहुँच जाय इसलिए तलाशी के बीच नजर बचाकर इच्छू-काका ने उस मुँह में रख दिया और कहा गये। इच्छू काका को अपनी जेब में बने-मुरमुरे रखने की आदत थी। पुलिस ने इच्छू काका को कुछ बचाते हुए रोका और पूछा तो जेब में से बने-मुरमुरे निकालकर पुलिस को देते हुए कहा "छीपिये आप भी मोघ फर्माइये।"

मछाराम काका जब तक जिये तब तक सूरत के स्वामी नारायण-मंदिर के संचालक रहे। जिस प्रकार इन्होंने संप्रदाय के बाहिर अपनी जाति से अनेक बार छड़ना पड़ा उसी प्रकार संप्रदाय के आचार्यों के साथ भी इन्होंने कई बार छड़ना पड़ा। आचार्यों की मनमानी से कभी बरबास्त नहीं करते थे। वे उसका कड़ा विरोध करते। आचार्य श्री बिहारीलालजी से उन्होंने दो-एक बार कड़ी टक्कर ली और उन्हें न्याय के मार्ग पर चलने को मजबूर किया। सूरत के मंदिर का संचालन इन्होंने आचार्यों से लगभग स्वतंत्र कर लिया था।

द्विस्तारलाल भाई के पिताभी श्री इच्छाराय का जन्म था १ जनवरी सन् १८५२ के दिन कडोह (मुरख जिले की बारडोली तहसील) में सपन ननि हाल में हुआ। वं वारा की भक्ति मन्तान से और बचपन में ही गरीब व ग़ुनारे भाइया की अपेक्षा कमजोर थे। उनका साथ बचपन मुरख में बीता। उसकी पढ़ाई मैट्रिक तक हुई। उस समय उनकी उम्र कोई इस्वीस बरस की रही होगी। मिशन हाईस्कूल में वे वादरी ने पढ़े इसलिये जयजी भाया पर उनका अच्छा संबंध था। उनके आजीवन मित्रा में श्री सपनलाल डाकारराय भाई उनका भाई श्री कमललाल भाई तथा श्री इच्छाराय मुरखराय इसाई मुख्य थे। पढ़ाई पूरी होना ही आर्थिक स्थिति साधारण होने के कारण उन्होंने शिक्षक की नौकरी कर ली। समय-मात्र बड़े मिथक का काम किया। इनमें से अधिकतर समय मिशन हाईस्कूल में बीता। वे एक चुपक मिथक माने जाते थे।

उनका बाहू आने भाई मछाराय के प्रान तथा समाचार-पत्र के संचालन में मदद करते थे। प्रारम्भ में उन्हें मिशन का पीक भी था। मछाराय काका के मुरख के दिना में उन्होंने तथा इच्छाराय मुरखराय इसाई इला ने मिलकर समाचार-पत्र चलाया। इच्छाराय मुरखराय इसाई ने 'हिन्दू धर्म विद्वानिया'—नामक एक प्रतिष्ठित पुस्तक लिखी थी। उनमें भी इनका बड़ा हाथ था। मान्य होता है कि बाद में उन्होंने मरकतप्रवृत्ति का एकदम छोड़ दिया। हाँ वाचन का पीक उन्हें जन्म तक रहा। बचपु बहुत भी पीरे-पीरे पामिक पुस्तका और उनमें भी बिचककर स्थायी गाराजवीय ग्राह्यिक तक ही मारिज होता गया।

मिशन हाईस्कूल में उन वर्ष ईसाई धर्मापरेय का अच्छा ज्ञान हुआ। कई वर्ष तक उनका दिम में यह सपना चमका रहा कि ईसाईधर्म अच्छा है या हिन्दुधर्म। ईसाई बहुत कि ईसाईनाइ ही अनुप्रा का नामगारना है। उनका नाम बने दिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। धरिता में वापु नाम बहने कि बिद्वान मरुखार का अनुसरण मही किया व नवनागर में दूने गा रहे थे।

क्याकि उस समय व नव-नये हा बैरिस्टर हुए थे और यह उनका सबसे पहला बड़ा मुकदमा था। वह मुकदमा बहुत दिना तक चलता रहा और उसमें मैकडा पचाहो के बयान हुए। इस खर्च की पूर्ति के लिए घर की स्त्रिया के जबरनक बेचने या देन देने पड़े थे। अंत में छात्र अभियुक्त निर्दोष साबित हुए और छोड़ दिए गये। मुकदम के दिना में मछाराम काका का अखबार किशोरलाल भाई के पिता और इच्छाराम मुरजराज बैसाई (इच्छू काका) — इन दोनों ने मिलकर चलाया। उस समय एक बार पुलिस ने प्रश्न की तलाशी ली थी। किशोरलाल भाई ने लिखा है कि पिताजी कहते थे कि एक सद्व्यस्त प्रगल्भ पुलिस के हाथों में न पहुँच पाय इसलिए तलाशी के बीच नजर बचाकर इच्छू-काका ने उस मुँह में रख लिया और बचा करे। इच्छू काका का अपनी बेब में बने-मुरमुरे रखने की आदत थी। पुलिस ने इच्छू काका को कुछ चबाले हुए देखा और पूछा तो बेब में से बने-मुरमुरे निकालकर पुलिस को देते हुए कहा 'लौजिये आप भी मोच फर्माइये।'

मछाराम काका जब तक जिये तक तक सूरत के स्वामी नारायण-मरिह के संचालक रहे। जिस प्रकार इन्हें सप्रदाय के सातिर अपनी जाति से बनेक बार लड़ना पडा उसी प्रकार सप्रदाय के जाचार्यों के साथ भी इन्हें कई बार लड़ना पडा। जाचार्यों की मनमानी के कभी बरदास्त नहीं करते थे। वे उसका कड़ा विरोध करते। जाचार्य श्री विहारिकाक्षी से जगहने दो-एक बार कड़ी टक्कर ली और उन्हें न्याय के मार्ग पर चलने को मजबूर किया। सूरत के मरिह का संचालन इन्होंने जाचार्यों से अनन्य स्वतंत्र कर लिया था।

♦ ♦ ♦

के साथ-साथ स्वामी सहजानंद में बड़ा हुना मोख के लिए आवश्यक है, ऐसा वे मानते थे। इन बानां के योग को वे सोने में गुगुम्ब के समान उत्कृष्ट मानते। यह स्वाभाविक ही था कि अपना यह वर्मप्रचार वे घर में भी करते। इसलिए उनका यह सतत प्रयत्न रहा कि सहजानंद स्वामी में उनका वैसी उत्कृष्ट पड़ा उनही पत्नी की भी हो।

किशोरदास जार्ज की माता अपने पीढ़र में बस्त्रम-संप्रदाय में पकी थी। अपने सत्कारों के अनुसार वे भीजी की इष्टदेव मानती। सहजानंद स्वामी तो एक आचार्य मान जा सकते हैं। भक्तान तो भीजी ही हैं। वे मानतीं कि सहजानंद स्वामी को भीजी की बगल में नहीं बैधया जा सकता।

यमा समता है कि स्वामी गुरुम-संप्रदाय का स्वीकार कर लेने पर भी किशोरदास जार्ज के दादा जबका बड़े दादा ने भीजी जबका सातवीं महाराज की सेवा छाड़ी नहीं थी। इसलिए जब तक पिताजी सम्मिष्ट कुटुम्ब में रहे, तब तक बस्त्रम-संप्रदाय में पकी हुई माताजी के वार्षिक वसंतोप का कार्य करण उपस्थित नहीं हुआ जाता। परन्तु जब पिताजी विमस्त हुए और स्वतंत्र घर बनाया गया तब सवापुत्रा का प्रसन्न उत्पन्न हुआ। पिताजी अनन्यायसी थे। अपने इष्टदेव के अतिरिक्त अन्य किसी देव का वे माननवासे होने के कारण भीजी की मूर्ति की पूजा करने में उन्हें बड़ा नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने घर में पूजा के लिए कबल सहजानंद स्वामी की मूर्ति ही रखी। उधर माताजी मानती कि भीजी की मूर्ति तो प्रत्यक्ष भगवान की मूर्ति है और सहजानंद स्वामी की मूर्ति तो कबल एक आचार्य जबका गुरु या साधु की मूर्ति है। भगवान की मूर्ति के बसावा सहजानंद स्वामी की मूर्ति भी रहे, तो इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। परन्तु भीजी की मूर्ति को हटाकर सहजानंद स्वामी की मूर्ति की पूजा करना तो उन्हें ऐसा समता माना भगवान का छोड़कर मनुष्य की पूजा करने सम पये। इसलिए माताजी ने यह आग्रह किया कि पूजा में भीजी की मूर्ति तो हानी ही चाहिए। एही एक मूर्ति भेट-स्वर्ण बापी थी उसे उन्होंने पूजा में रख भी दिया। पिताजी को भी ऐसा तो नहीं समता था कि भीजी की मूर्ति की पूजा करना पाप है। इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। परन्तु बाद करने में समान्त गरी हो सकी। अब सतमेव हम बात पर बड़ा हुआ कि यतिर की बीरी

दूसरे सप्रशमनासे भी अपने-अपने इष्टदेव के बारे में ऐसा ही प्रचार करते। इनमें से सच्चा कौन है? इसका निराकरण कौन करे? फिर भी उन्होंने स्वामी नारायण-सप्रशम के अनुसार पूजापाठ जारी रखा। परन्तु मन में एक पैठी हुई थी इस कारण उनके चित्त में शान्ति अथवा समाधान नहीं हो रहा था। वे कहते कि 'ये भीजी महाराज अपना योग किसी अवतारी पुत्र्य को ध्यान में रखकर पूजा-पाठ नहीं कर सकता था। बल्कि परमेश्वर का जो भी सच्चा स्वरूप हो उसे अर्पण करता और उससे प्रार्थना करता कि मेरे उच्चारण को सही मार्ग हो वह मुझे बतायें। मैंने यह भी निश्चय किया कि ईश्वर से यह मार्गदर्शन पाने के लिए संसार को छोड़कर उसके चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दूँ।' फिखोरसाह माई ने कहा है कि अपने इस अंतिम निश्चय पर वे मधुरस इक नहीं रहे उनके वं। इस पर पश्चात्ताप करते हुए मैंने माई (पिताजी) को देखा था।

इनके एक मित्र बड़े मजाकिया थे। वे इनहे 'स्वामी-नारायणीयो' कहकर फिखते। परन्तु एक बार बम्बई में किसी स्वामी-नारायण के संतजन का उपदेश सुनकर इस मित्र के मन को बड़ी शान्ति मिली और वही उन्होंने स्वामी नारायण की कष्टी में ली। अपने मित्र से यह परिचर्तन देखकर पिताजी पर बड़ा असर पड़ा। इसके बाद उन्हें क्या-क्या प्रत्यय हुए वह तो पता नहीं। परन्तु अनेक भिन्न-भिन्न प्रत्ययों से इनके मन को निश्चय हुआ क्या कि सहजानंद स्वामी ही पूज्य पुरुषोत्तम हैं और बावजूद कि न तो कोई ऐसा अवतार हुआ है और न होना वाला है जो उनकी मुक्त्या में रखा जा सके। उनका यह निश्चय अंत तक बृद्ध रहा। दूसरे के मन पर भी यह वस्तु अंकित करने में मिसनरियाँ का-सा उत्साह व प्रयत्न करने। अपने आश्रितों स्वजनों मौकर-बाकरों वगैरे के शिक्षणों में उनका मन्त्र में अत्यन्त मजबूत व्यापारियों आदि सबको यह निश्चय बिलाले का वं पूरे अंत करण से प्रयत्न करते और उसमें एक प्रकार का मानव अनुभव करने कि सहजानंद स्वामी पुरुषोत्तम थे। अनेक लोगों के कष्ट में उन्होंने स्वामी नारायण की कष्टी डाली। परन्तु इनमें से कोई हमेशा के लिए उत्सदी बन हाँ ऐसा नहीं मनाता। ॥ मायसायिक परिचाया के अनुसार गुणवृद्धिवाले अवस्था अनेक बन गये थे। चारित्र्य के विषय में उन्हें बड़ा जागरूक था। परन्तु चारित्र्य

के साथ-साथ स्वामी सहजानंद में भ्रष्टा होना मोक्ष के लिए आवश्यक है ऐसा वे मानते थे। इन दोनों के योग को वे सोने में सुगन्ध के समान उत्कृष्ट मानते। यह स्वाभाविक ही था कि अपना यह धर्मप्रचार वे घर में भी करते। इसलिए उनका यह सतत प्रयत्न रहा कि सहजानंद स्वामी में उनके वैसी उत्कृष्ट भ्रष्टा लक्ष्मी पत्नी की भी हो।

किशोरकमल भाई की माता अपने पीछर में बल्कम-संप्रदाय में पत्नी थीं। अपने संस्कारों के अनुसार वे धीजी का इष्टदेव मानती। सहजानंद स्वामी तो एक आचार्य माने जा सकते हैं। भगवान तो धीजी ही हैं। वे मानतीं कि सहजानंद स्वामी को धीजी की बरगरी में नहीं बैठाया जा सकता।

ऐसा कहता है कि स्वामी आचार्यक-संप्रदाय को स्वीकार कर लन पर भी किशोरकमल भाई के दादा अपना बड़े दादा ने धीजी अपना कालजी महाराज की सेवा छोड़ी नहीं थी। इसलिए जब तक पिताजी सम्मिश्र कुटुम्ब में रहे, तब तक बल्कम-संप्रदाय में पत्नी हुई माताजी के दार्मिक अवरोध का कोई कारण उपस्थित नहीं हुआ होगा। परन्तु जब पिताजी विभक्त हुए और स्वतंत्र घर बसाया गया तब संघापुत्रा का प्रसन्न उत्पन्न हुआ। पिताजी अनन्यायवी थे। अपने इष्टदेव के अतिरिक्त अन्य किसी देव को न माननेवाले होने के कारण धीजी की मूर्ति की पूजा करने में उन्हें भ्रष्टा नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने घर में पूजा के लिए केवल सहजानंद स्वामी की मूर्ति ही रखी। जब माताजी मानती कि धीजी की मूर्ति तो प्रत्यक्ष भगवान की मूर्ति है और सहजानंद स्वामी की मूर्ति तो केवल एक आचार्य भगवान मुक्त या साधु की मूर्ति है। भगवान की मूर्ति के समान सहजानंद स्वामी की मूर्ति भी रहे, तो इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। परन्तु धीजी की मूर्ति का हटाकर सहजानंद स्वामी की मूर्ति की पूजा करना तो उन्हें ऐसा कष्टा लागे भगवान को छोड़कर भगवत् की पूजा करने लगे थे। इसलिए माताजी ने यह आग्रह किया कि पूजा में धीजी की मूर्ति तो हानी ही चाहिए। ऐसी एक मूर्ति घेंट-स्वरूप आयी थी उस ज्ञान पूजा में रख भी दिया। पिताजी को भी ऐसा तो नहीं लगना था कि धीजी की मूर्ति की पूजा करना पाप है। इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। परन्तु बात इतने से समाप्त नहीं हो सकी। अब मनुष्य इस बात पर आया हुआ कि मरिच में धीजी

में प्रमुख स्थान पर किश मूर्ति को रखें। पिताजी यह मानते थे कि छप्पे देवता केवल 'सहजानंद स्वामी' ही हैं। वही पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं परमात्मा हैं, उन्हें छोड़ कोई दूसरा परमात्मा नहीं ऐसी उनकी दृढ़ भावना थी। इसलिए उनका आग्रह यह रहता कि सहजानंद स्वामी की मूर्ति को ब्रह्म स्थान पर बैठाकर उसकी पहले पूजा की जाय। दूसरी तरफ इसी प्रकार का आग्रह भीजी की मूर्ति के बारे में माताजी को था। दोनों के बीच इस विषय में बार-बार बर्बाद होती। परन्तु किसीके निस्वय को कोई बरकत नहीं सका। व्यवहार में इसका परिणाम यह होता कि पिताजी पूजा करते तब पहले सहजानंद स्वामी की मूर्ति की पूजा करते और माताजी पूजा करती तब पहले भीजी की मूर्ति की पूजा करतीं।

इस तरह पिताजी और माताजी के बीच वर्षों तक दार्मिक मतभेद चलता रहा। परन्तु पिताजी की भ्रष्टा बहुत उत्कट थी। अंत में उनके उपदेशों का बसर माताजी के हृदय पर हुआ और दोनों के बीच का मतभेद समाप्त हो गया। यहाँ तक कि सहजानंद स्वामी में माताजी की भ्रष्टा पिताजी के समान ही तीव्र हो गयी और बाद में तो मजबूत के उल्टाह के साथ वे और भी दृढ़ हो गयीं। फिर तो माताजी को सहजानंद स्वामी के दर्शन की लप्प लप्प गयी। वे सहजानंद स्वामी की पूजा-पाठ में बहुत निमग्न रहने लप गयी और उन्हें उनके आरंभ भी मिलने लगे। यह बस्तु माताजी की मृत्यु तक जारी रही। परन्तु इन परिवर्तन में किशने ही वर्ष बीत लगे। किशोरलाल भाई निश्चित हैं कि "यह समय पिताजी तथा माताजी के लिए बड़ा बलान्ति का समय रहा। इनका मनोरंजन वर्जन मैंने पिताजी में मुना है।

विचारलाल भाई की साठ वर्ष की उम्र में उनकी माताजी का देहान्त हो गया। वे लम्बे समय तक बीमार रहीं। फिर भी राज स्नान-ध्यान ता जारी हुआ। किशोरलाल भाई ने लिखा है

पौष सुदी मयमी के दिन पिताजी की बरगवाँठ थी। माँ म स्वयं भोजन बनान का आग्रह किया। मंदिर के पास गिरदी रखायी। पुराना पानी बनाकर गङ्गाजी का भाग मयाया। भीम सजवाकर बिम्बर पकड़ा मा फिर नहीं उठी। ५ दशहर-बीछा की बरा गो भेरी हुई नहीं थी। माँ के रहने साधारण गया हमारे घर में दशहर-बीछा की दमाएँ आता ही नहीं थी। दुष्ट-न-मुष्ट

बरेलू इकाज बछते रहते। जबिबठर तो पानी में मिथी डालकर ठण्डुरजी के सामने रख दी जाती और बहू पानी बीमार को पिना दिया जाता। इस रवा पर हम बच्चों का बड़ा विश्वास था। इस कारण कई बार हमारा पेट भी दुखन लग जाता।”

माताजी की मृत्यु का वर्णन किशोरबाबू भाई ने इस प्रकार किया है

“उत्त के प्याछ बजे (ता १-२-१८९८) माँ का देहान्त हुआ। उत्त में रोना-बोना नहीं गया। तीन बजे के लगभग मैं जागा तब देखा कि माँ का एक तरफ छिटा दिया गया है। पास में बी का बीपक जल रहा है। उनके पास पिताजी बैठे हैं। मुझे देखा तो पिताजी ने मुझे इसारे से अपने पास बुलवा किया और अपनी सोल में ले लिया। कहा कि “माँ असर नाम को पर्यी। तब मैंने पूछा कि “यहाँ पर यह कौन सोया है? तो बताया “तेरी माँ सोयी है। मूँह देखना है? “यहाँ सोयी है और असर नाम को पर्यी” इन दो बातों का मेरा मन नहीं मही बैठ सका। परन्तु बोड़ी घर में ऐसा कहा कि मैं घर गयी। मैंने सुना था कि मनुष्य मरता है, तब मगबाल के घर जाता है। फिर हम ता सहजनिव स्वामी के उपासक थे। इसलिए मेरी तो ऐसी दृढ़ अज्ञा थी कि हमें तो मरते समय स्वयं भयबान लेने के लिए भाते हैं और अपने नाम में ले जाते हैं। इसलिए माँ के मरने की बात सुनकर मुझे कुछ या घाव नहीं हुआ। सबसे माँ को ले जानेवाले लोग एकत्र होने लगे। सब को ले जाते समय छोटे बच्चा को घर में नहीं रहने दिया गया यह पहले से तय कर दिया गया था। इसलिए मुझे और मुझसे तीनोंक बड़े बड़े अनुभाई को किसी रिश्तेदार के घर बस दिया गया था।

“मुझे याद आ रहा है कि घाम को मैं घर पर था। मयन ककड़ा (मयनलास ठाकराबास मोदी) पिताजी से मिलने आये थे। उस समय पिताजी पककर उदास लगे हुए थे। मेरे मन में थोका जैसा कुछ नहीं था ऐसा लगता है। परन्तु घर के भीतर फँसे हुए थोका की छाप मन पर भी पड़ी थी। पिताजी के प्रति मेरी मुक्त सहानुभूति थी। मयन ककड़ा के आग पर बैठ बैठे। मित्र को देखकर उनका हृदय में दबा हुआ थोका बाहर प्रकट हो गया। मैंने देखा कि दोनों की आँखें भीच पर्यी। पिताजी की आँखा में मैंने कभी आँसू नहीं दृष्ट थे। इसलिए

में प्रमुख स्थान पर किस मूर्ति को रखें। पिताजी यह मानते थे कि सच्चिदेवता केवल 'सहजानन्द स्वामी' ही हैं। वही पूर्ण पुण्योत्तम स्वयं परमात्मा हैं। उन्हें कोई कोई दूसरा परमात्मा नहीं ऐसी उनकी दृढ़ भावना थी। इसलिए उनका आग्रह यह रहता कि सहजानन्द स्वामी की मूर्ति को अग्र स्थान पर बैठाकर उसकी पहले पूजा की जाय। दूसरी तरफ इसी प्रकार का आग्रह बीबी की मूर्ति के बारे में माताजी को था। दोनों के बीच इस विषय में बार-बार चर्चाएँ होतीं। परन्तु किसीके निश्चय को कोई बदल नहीं सका। व्यवहार में इसका परिणाम यह होता कि पिताजी पूजा करते तब पहले सहजानन्द स्वामी की मूर्ति की पूजा करते और माताजी पूजा करती तब पहले बीबी की मूर्ति की पूजा करती।

इस तरह पिताजी और माताजी के बीच बर्षों तक बार्मिक मतभेद बसता रहा। परन्तु पिताजी की श्रद्धा बहुत उत्कट थी। अतः वे उनके उपरेष्टों का अन्तर माताजी के हृदय पर डूबा और दोनों के बीच का मतभेद समाप्त हो गया। यहाँ तक कि सहजानन्द स्वामी में माताजी की श्रद्धा पिताजी के समान ही तीव्र हो गयी और बाद में तो नवदीक्षित के उत्साह के साथ वे और भी दृढ़ हो गयी। फिर तो माताजी को सहजानन्द स्वामी के दर्शन की कल्पना कम गयी। वे सहजानन्द स्वामी की पूजा-पाठ में बहुत निमग्न रहने लग गयीं और उन्हें उनके आदेश भी निभाने लगीं। यह वस्तु माताजी की मृत्यु तक जारी रही। परन्तु इस बर्न्धन ने कितने ही वर्ष बीत गये। किशोरलाल भाई लिखते हैं कि "यह समय पिताजी तथा माताजी के लिए बड़ा अघान्ति का समय रहा। इसका मनोरञ्जक वर्णन मैंने पिताजी से सुना है।

किशोरलाल भाई की सप्त वर्ष की उम्र में उनकी माताजी का देहान्त हो गया। वे लम्बे समय तक बीमार रही। फिर भी रोज स्नान-ध्यान तो जारी ही था। किशोरलाल भाई ने लिखा है

"पीछे सुदी नवमी के दिन पिताजी की बरसपाँठ थी। माँ ने स्वयं भोजन बनाने का आग्रह किया। मधिर के पास सिपाही रखवायी। पुरखपाँठो बनाकर व्यङ्गुरजी को भोग लगाया। भोग कमवाकर बिस्तर पकड़ा सो फिर नहीं उठी। वे डॉक्टर-बीबों की दवा तो फेटी ही नहीं थी। माँ के रहते साधारण-तया हमारे घर में डॉक्टर-बीबों की दवाएँ जाती ही नहीं थीं। कुछ-न-कुछ

प्रभु को समर्पण

४

दिनारसाळ भाई का जन्म काळबावेली (बम्बई) में किसी किराये के मकान में संवत् १९४९ के हमारे भाद्रपद बरी सप्तमी को रविवार ता ५-१०-१८९ के दिन हुआ। इनसे तीन वर्ष बड़े एक भाई थे जिन्हें घर में जगुभाई कहते थे। उनका नाम जयल रखा गया। तब से माता-पिता ने मोक्ष रखा था कि इनके बाद जो बच्चा हो उसका नाम फिरोर रखा जाय जिससे दोनों भाइयों में बाड़ी को पुनर्लफिरोर कहा जा सके।

फिरोर के जन्म के कुछ ही दिनों बाद पिताजी को अपने काम से अकाला जाता पड़ा। अकाला में दिवाली में कई का भीमम गुरु हो जाता है। उन्ही दिना अकाली की खरीद भी शुरू होती है। एक दिन बालक फिरोर के सुझाने पर पाळना अकाला के मकान के बैठक के पश्चिम तरफ की दीवार के पास रखा था। उसके पास ही पड़म के बड़े हिस्से में जाने का एक दरवाजा था। इस हिस्से में अकाली का एक बहुत बड़ा डर लगाया गया था। बालक (फिरोर) पालने में सो रहा था और जय पाम ही लेक रहा था। पिताजी तथा माताजी अपने-अपने काम में लगे हुए थे। इनके यहाँ बाबिनन्द नाम का एक पहाड़ी लौकर था। उन बुद्धार जा रहा था और वह पाम के लौकरोंवाले मकान में सो रहा था। कहते हैं कि बाबिनन्द ने बुद्धार के लगे में बाबाज मुनी कि उठ, सो गया रहा है, तेरे मेठ के बच्चे घर जायेंगे। यह बाबाज मुनन ही बाबिनन्द लौकर बैठक में गया और जय तथा छोट बच्चे का अपनी एक-एक बमल में उठाकर अपने कमरे में न आया और छोट बच्चे को अपने पास लिटाकर पुर भी लेट रहा। जय को झिनीने आम से दिया था। उस बच्चा था रहा था। आम के भीमम न जान पड़ता है कि यह बटना बीमार्य जेठ में पटी जाती। अर्थात् उस समय फिरोरसाळ भाई आठ-नी महीने के रहे हाये। इपर जैसे ही बाबिनन्द बोला बच्चा का अपनी पीठ में लेकर उनसे बाहर निकला नेम ही पालन के पामनामा दरवाजा दृढ़ गया और पानी के गैर की नाति मारी बैठक में

में भी रा पड़ा। मयम बाबा ने जोर पिताजी न भुग जपनी पार में लहर मरे माप पर हृदय बिराया।

“इसके बाद हम बिना माँ के रहने लगा मय—हम तरह के अर्थ अनक बार यमापरी आराज में हमारे मुनने में आय। वास्तव में मरे अपने लिए ता पिताजी माँ और बाप दाना थे। कुछ कभी रह यपी हागी तो उमरी पूति ‘जी’ (मानी माँ) मीमी बड़ी बापों जीवकाय भाभी आरि ने पूरी कर दी। हम सब कभी मुत माँ की कमी नहीं कहसुन हुमे हो।

माँ का स्वभाव उष स्वाभिमानी महत्वावांसी सत्ताप्रिय बापही प्रेम तथा हृदय दोनों से उष जो तरप बागव हा उन किमी की भी परबा क्रिय बरौर पकड़े रहनेवाला बने में धन्या, उत्तार के रुड़ रिबाजों के अनुकूल न होनेवाला वात्सल्यपूर्ण और बड़ी उमयवाला-सा भुने क्या।

पिताजी का स्वभाव माँ की अपेक्षा कम उष और हठीला लम्बायी सत्ता के बारे में अत्यन्त निस्पृही प्रेम तथा हृदय दोनों के बारे में मंद देववात्स सत्पनिष्ठ, धर्म के विषय में माँ के विपरीत ही उत्कट भट्टावाला अहमपरीधम तथा बित्त-मोचन के किए व्याकुल और प्रयत्नशील बने की छोड़कर बूझरी बातों में उदासीन प्रेममय परन्तु मोह उ उर्बचा रहित और स्नेह से अनेवाला बा ऐसा नेरा मय है। दोनों में कंजुसी तो माममाय को भी नहीं थी। उधारना मन्नी सक्रि और ईक्षित से जविक भी ऐसा भी कह सकते हैं।

“माँ पुस्तकीय ज्ञान अधिक नहीं प्राप्त कर सकी थीं। पण्तु हम कारण उनके आरमविश्वास में किमी प्रकार की म्यूनता नहीं दिखती थी। माँ के बापही स्वभाव के कारण पिताजी को कई बार शुकला पड़ता। उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था कि पति जिबर के आगे उबर चुपचाप बधी जायें। बचपन से ही उनका व्यक्तित्व स्वतंत्र था।

“हमारे यहाँ एक ईश्वर की यक्ति का आग्रह और मनीषी आदि सकाय पुजा के प्रति बरुधि है वह पिता और माँ के स्वभावविशेष के कारण ही है।

किशोरलाल भाई ने अपने कुटुम्ब के विषय में 'श्रुतिस्मृति' नाम से एक विवरण सन् १९११ में जब नासिक-व्रत में मैं उनके साथ था तभी लिखा था। उसमें उन्होंने अपने वचन के संस्मरण लिखे हैं। ये बातें कुछ छोटा को सायब महलबाहीन भाषाम पढ़ें परन्तु बालमनोविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से वे बहुत उपयोगी हो सकती हैं। फिर घर के बड़े-बुढ़ों के मुँह से जान में या अन्ध-धन में सद्बुद्धि को उद्यार निकल आते हैं अथवा एकाएक कोई आलोचना निकल आती है, उनका बच्चों के मन पर कैसा असर पड़ता है वह भी इससे हम जान सकते हैं। बच्चा के प्रति व्यवहार करने में बड़ों को कितना सावधान रहना चाहिए, इसकी चेतावनी भी इन प्रसंगों से हमें मिलती है। निम्नांकित संस्मरण सम्प्रदाय किशोरलाल भाई की भाषा में ही दिये जा रहे हैं।

(१) उस समय मैं पाँच वर्ष का रहा हूँ। मेरे बाबू बड़प्पे पय थे। मुझ अच्छी तरह याद है कि मैं बाबूओं में सेक हाँककर बाबू को घपपवान तथा बाबू सेवकाने के लिए माँ से कह्य करता था। मुखन-मस्कार की भी मुझ अच्छी तरह याद है। ठाकुरजी का चरणामृत मेरे माथ पर डाल गया था और फिर उस्तरे में बाबू नाथ बिसे गये थे। एसा नहीं लगता कि उनके अछावा और भी कोई बिबि की यमी हो।

(२) एक बार 'बोवालिमा म्मारन' के दिन मुझे गोपी या म्वाळा बनाकर मसा देघने भेजा गया था। वह बिज मेरी आँखों के सामने है। मुझ यह भी याद है कि किम तरह वचन में मुझ माँ रोमायी लहना था चुर्चा पहनाकर रम पर रोमायी बमाल बाँधकर और सोन के जवर पहनाकर बाबू की मयि कइती थीर हिमल की बिर्मी छया आँला में कानक सपाकर जाति की पल्लि में भोजन करन भइती थी। परन्तु वहाँ जाना मुझ अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैं जाने के लिए कुछ हठ करता था फिर भी अंत में जाना तो पड़ता ही था।

(३) माँ रनोई बनाने-बनात मुझसे गिनती बिगन के लिए कहती। बम्बई में महाराजी के स्कूल में मेरा नाम लिखाया था पर वहाँ जाना मुझे अच्छा

बलसी पैठ लगी। पलमर में बहू पाकना बलसी के गीचे बब मया। यह भाबान मुनते ही पिताजी माताजी तथा दूसरे सब लोग बीड़कर बैठक में पहुँचे। परन्तु दोनों बच्चों को गोबिन्द वहाँ से पहले ही ले गया था यह कोई नहीं जानता था। माताजी जानती थी कि बच्चा पालने में सोया हुआ है और पिताजी का अनुमान था कि जगु भी वही उसके पास ललता होगा। इसलिए सबने यही समझा कि दोनों बच्चे बलसी में बब गये। बलसी को हटाया गया परन्तु बच्चे वहाँ नहीं मिले। इससे सबको आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि उसी समय जगु वहाँ दूसरा आम भाँपने के लिए जा पहुँचा। जगु के मुँह पर आमरस लगा हुआ देखकर सबको आश्चर्य हुआ। उससे उन्होंने पूछा कि छोटा मुन्ना कहाँ है? जगु ने अपनी तुलसी बाँधी में बताया कि दोनों को गोबिन्द उठाकर पहले ही ले गया था। तब सबके सब गोबिन्द के पास पहुँचे और उससे पूछताछ करने लगे। उसने केवल ऊपर बठाया भाबान मुनी ही इसके बकावा यह कोई स्पष्टीकरण नहीं कर सका। इस पर माताजी और पिताजी को भी निश्चय हो गया कि बच्चों की रक्षा में भगवान का ही हाथ था। उस समय माता-पिता के हृदय में जो भाव उठे होंगे इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। दोनों इन बच्चों को अकुरजी के मंदिर में ले गये और उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया। उन्होंने अपने मन में समझ लिया कि हमारे बच्चे तो मर गये और अब ये जो बच्चे बच हैं, ये भगवान के ही दिये हुए हैं। फिर वे दोनों बच्चों को उठा लाये। और भगवान के बच्चों के रूप में दोनों के नाम के साथ—पिता के नाम के स्थान पर सद्भावना स्वामी का नाम—जनस्याम मिश्र के नाम निश्चय कर लिया। इसी समय पिताजी ने एक नई फर्म खोलेने का निश्चय किया। उसका नाम 'जुल्ल-किछोर बनरयाम' लाल रखा गया।

किछोरलाल भाई लिखते हैं कि "मेरे बारह वर्ष का हुआ तब तक बलसी की तरीब के समय हमें अकोला आना पड़ता था। बलसी के डेर पर कूरना हम बीना भाँसा का प्यारा पस था। बलसी में हम इतने पसे फिर भी उसका योग अधानुग्रह मयाप्त नहीं हुआ। पुस्तिक के रूप में अभी तक मुझे उसे अपने धीन पर मयाप्ता परना है।

वचन के संस्मरण

५

किशोरदास भाई न अपने कुटुम्ब के विषय में भुतिस्मृति नाम से एक विवरण सन् १९३० में जब नासिक-जेल में में उनके साथ था उसी छिन्ना था। उसमें उन्होंने अपने वचन के संस्मरण किये हैं। ये बातें कुछ लोगों को सायब महत्त्वहीन मान्य पड़े परन्तु बाळमनाशिवान के अध्ययन की दृष्टि से वे बहुत उपयोगी हो सकती हैं। फिर वर के बड़े-बुढ़ा के मुँह से जान में या अज्ञान में सहज जो उद्गार निकल जाते हैं, अबदा एकाएक कोई आलोचना निकल जाती है, उनका बच्चा के मन पर कैसा असर पड़ता है वह भी इससे हम जान सकते हैं। बच्चा के प्रति व्यवहार करने में बड़ों को कितना सावधान रहना चाहिए, इसकी चेतावनी भी इन प्रसंगों से हमें मिलती है। निम्नांकित संस्मरण कवचम किशोरदास भाई की भाषा में ही दिए जा रहे हैं।

(१) उन समय मैं पाँच बर का रहा हूँ। मेरे बाल बढ़ने लग गये। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बाबा में लेल डालकर बाबा को धपवतल तथा बाल मोवारने के लिए जी से कहा करता था। मुण्डन-मस्कार की भी मुझे अच्छी तरह याद है। ठाकुरजी का चरनामृत मेरे माथ पर डाला गया था और फिर उससे स बाल साफ़ किये गये थे। ऐसा नहीं लगता कि उनके अंदाज और नी कोई बिधि की गयी हो।

(२) एक बार 'बोवाकिया ध्याम' के दिन मुझे बापी या आका बनाकर देला देलल अंदा गया था। वह बिज मयी आँख के सामने है। मुझे यह भी याद है कि किय तरह वचन में मुझे माँ रोमरी लहँपा या कुर्ती पहनाकर उस पर रोमरी कमाल बाँधकर और मोने के अंदा पहनाकर बाबा की माँग कराया और हिमन की बिन्दी लपटा आँखा में काजल लगाकर आँख की पल्लि में धोवन करने भजती थी। परन्तु वही जल मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिये न जाने क किय कुछ हट करणा था फिर भी अंत में आना ता पड़ता ही था।

(३) माँ रोमरी बनाम-बनाम मुझसे गिनती गिनन के लिए कहती। अन्ध में मल्लाजी के स्कूल में मेरा नाम लिखाया था पर वही जल मुझे अच्छा

मरी गयी थी। कभी समय-मात्र पर तो कभी इतना-थोड़ा कर भी मुझे लगभग तो। आज भी मैं ये स्मरण करती हूँ। — यह बात मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ गई थी। — आज मैं फिर से सोचती हूँ। — यह बात मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ गई थी।

यह भी हमें दिनादि दिन-दिन पड़ती। दिन-दिन ही जान क बार-बार क बार भाई मायदायिक विषयों पर हम लोग लगे।

(४) बचपन से हम मेढ़नामी की शांतिपूर्ण वातावरण में रहे। बाप से धार्मिक-शैली के मुखवाणी सुनने में हमें भरपूर रुचि थी। गुरु गुरुजी और बालाजी की सेवा में हमें बार-बार अवसर मिलता था। कुछ पढ़ाई मुखवाणी में हुआ है कुछ बरतों में यह टीक नहीं। सोना की पढ़ाई टीक में नहीं हो पाती। इसलिए यह विषय दिया गया कि बम्बई में भी कुछ बरतों ही पढ़ाई जाय। परन्तु यह निश्चय बहुत दिन बाद ही नहीं रहा। क्योंकि कुछ ही दिन बाद ही की मृत्यु हो गयी। उसका बाद तो हम बम्बई में ही बाली के या मीठी के घर रहने लगे।

मेढ़नामी के स्कूल में मेरे मन में पढ़ाई की आस में भरपूर पैदा कर दी। उनका पाठ ब्रह्म की एक छवि पढ़ती जा सिरे पर कुछ बातें रची हुई थी। उनका प्रचार तो ब्रह्म कभी नहीं मिला परन्तु ब्रह्म के विचारों के धार पर इनका मन ब्रह्म के प्रयोग किया जाता। कभी-कभी मेरे भी मन उमड़ते और एक-आध बातें भी रचीर किया जाता। स्कूल की पढ़ाई में मेरी रुचि कम करने के लिए इतना काया थी। मेरे एक समरे भाई का मेढ़नामी का पाठा प्रचार मिश्रता। ये किमीको पिटने भी नहीं देख सकता था। बार-बार बाले के रोने से पहले ही मेरी आंखों से आँसू बहने लग जाते और बार-बार के प्रति मेरे मन में डर पैदा हो जाता। फिर भी स्कूल के दूसरे पक्षों की गुंथना में हमारे महतामी बड़े करीब और नल माने जाते थे। मुझ पर उनका प्रेम भी था। मेरे मन में भी उनके प्रति आदर था। इनका स्कूल छोड़ देने के बाद मेरे मन से उनका डर निकल गया।

परन्तु पढ़ाई से अत्यधिक बरति तो मेरे मन में अकोरा की मरती लाका न की। उन दिनादि किमीकी भी जान आस थी कि वे विचारों के लिए अपने

नहूँ तो मही-मही गाधियाँ निभाऊँ । ऐसी गाधियाँ भुलकर मेरा दिल काँप उठता । परन्तु गाधियों की अपेक्षा मार की भाषा और नी अधिक थी । एक बार जमु माई को उनके पिछक न बैठ से पीटा । उसमें उनके मन पर ऐसी इज्जत बैठ गयी कि वे बुझार छेकर भर खीट । यह बुझार कई दिन तक नहीं उठता ।

मराठी की तीसरी कक्षा में बाक्सि हाने के दूसरे या तीसरे दिन शाळा में पहुँचने में मुझ देर हो गयी । मुजराती पाठ्याभ्यासों में कथ बिद्यापिया का नौ दिन तक नियम-भंग की नज़ा नहीं दी जाती थी परन्तु यहाँ हमारा यह अधिकार छिन गया था । मन्त्री बात यह थी कि जब तक हमारे यहाँ टाकुरजा का दूध या चाय का नैवेद्य नहीं बनता तब तक हमें चाय नहीं मिल सकती थी । जब हमें देर होती तो हमारे शाळा में जान में भी स्वभावतः डर हाँ जाती । एक दिन इस पर पिछक न बैठ पीनकर छूब ओर मे मरे कान उमड़े । इस अनपेक्षित अनुभव से मैं हमारा डर गया कि उन्हें मैं बरी का कारण भी न बता सका । पिछक को निश्चय हुआ गया कि अवश्य ही रक्षण में मैं समझा रहने में लग गया । इसलिए उसने मुझे फिर डाँटा कान उमड़े और लका कर दिया । दस बज मैं घर लौटा तब तक भी मरी माँसा क बाँसू टूट नहीं प । घर पर भी सिवा इसक मैं कुछ नहीं कह सका कि 'यै इन शाळा में नहीं जाऊँगा । विद्याभ्यास ने समझा कि मैं बाप कर रहा हूँ इसलिए व भी थिड़ गप । घर बग में एक पारंगती बिद्याभी था । मुजराती बाकनशास यह एकमात्र बिद्याभी बहूँ था । वह बारह में हमारे घर जाया और उसमें शाळा में हुई घटना का सारा हाल मेरे माता-पिता को सुनाया । तब बारह में रिशारी मेरे माय माया पर आया । उन्होंने पिछक को बाहर बुलाकर पास बैठ रहा और फिर मुझे बग में बैठकर बावम बाप कये । पिछक ने अरर आकर एक हो गयी माधियाँ टकर मुझसे बहा— बाप न पढ़ियाइ करगा देव ? बाप का डर बना रहा है ? अब तो तुम पीनकर एक दूधा शिक्ता हूँ अब मेरा बाप मेरा बहा दियाइ नरगा है ? चाय को घर लौटने घर मेने रिशारी ने मारी जान करी । मैं गुद दुम्मा हुई । नीकरी नि फिर डर हो गयी । इसलिए मेने घर पर ही बंद गिया कि 'मैं आज शाळा में नहीं जाऊँगा' परन्तु रिशारी ने डाँट-उपट कर भय ही गिया । इस पर पिछक व फिर माधियाँ की ओर पनक्तिया में बूब मारे । घर लौटने

पर मैं बहुत जोर से रोने लगा। पिताजी ने पूछा परन्तु मैं अबकी बार भी नहीं बता सका। तब फिर उस पारसी निघार्वी को बुलाया। उसने जो हुआ था सो सब बता दिया। इस पर पिताजी हेडमास्टर से जाकर मिले और शिक्षक पर भी खूब बिगड़े। मैंने जब जिय पकड़ ली कि मुझे पढ़ना हो तो घर पर ही पढ़ा देने नहीं तो मैं नहीं पढ़ूँगा। इसके बाद अकासा की छात्रा में मैं नहीं गया। बम्बई में भी मुझे मराठी छात्रा में ही भरती किया। वहाँ के शिक्षक भी कभी-कभी सुना देते। गार्लियाँ तो रूखी ही। इस तरह शिक्षा हमें अपमानजनक समझी और गार्लियाँ तो चहूँ ही नहीं होती थी। अंत में माँ की बीमारी बढ़ी और उसकी मृत्यु भी हो गयी। इस कारण शिक्षक और छात्रा दोनों से छुट्टी मिल गयी।

(५) शिक्षक की मरी गार्लियाँ मुझे चहूँ ही नहीं होती थी फिर भी गार्लियाँ के संस्कार मेरे चित्त पर असर करने लगा गये थे।

माँ की मृत्यु के पहाड़ से मुझे कुछ अण्डर कड़क की सोझबत लग गयी थी यह बता देना जरूरी है। हममें से दा की गम्भी गार्लियाँ देने की आदत थी। इसके परिणामस्वरूप बचपि मुझे ज्ञान से गार्लियाँ देने की आदत तो नहीं लगी फिर भी मन ही मन मैं तो गार्लियाँ की आपत्ति हो ही जाया करती। उनके क्लियरतमक वर्ण में भी उस छोटी उम्र में मेरा प्रवेश होने लगा था। वे कुसस्कार मेरे बड़े होने तक मुझे तकलीफ देते रहे। इन कुसस्कारों ने मेरे जीवन में से स्वास्थ्य का आनन्द हुनेछा के लिए मिटा दिया।

(६) मेरे पापाजी के एक कड़के को गम्भी गार्लियाँ बचने की आदत थी। जब मुझे यह मालूम हुआ तब मेरे मन पर इसका खबरदस्त आघात लगा। स्वामी नारायण के वर्ष का पाठन करमनात्मक ऐसी गम्भी गार्लियाँ दे सकता है, यह मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। घर जाने पर मैंने उसके बड़े भाई से यह बात कही। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी गिनती चुपकखोरों में हो गयी। मेरी उम्र के इन भाइयों ने मुझे अपने होंसने खेचने और साथ में चुम्मे-बामने से अछन कर दिया। कम-अधिक परिमाण में यह बहिष्कार कोई दो वर्ष तक जारी रहा। मुझे खेचना होता तो मैं केवल अपनी छोटी बहनों के साथ ही खेल सकता था। शरीर से कमजोर और इन सब बहनों में सबसे बड़ा। इसलिए उनके साथ खेलना मुझ बुरा तो नहीं लगता था। परन्तु मैं केवल कड़कियों

क मास गेलने सायक 'बायला' (जनाता) समझा जाने लगा और व माई मुझ ऐसा कहकर बिड़ाले थी। इस तरह अत में मैं जन्म इस बाघप के कुछ मन्त्र यह बिले कि तुम्हें जो बोलना हो गा बोलत रहो परन्तु मुझे अपने साथ बोलने दो। इस तरह मैं मुक्त गया। इस सोझवत क उस्त परिचाम हम सबको भामन पड़े। हमारे साथ हमारी ही जाति का एक और भी लड़का था। उसकी जवान लो बहुत ही खराब थी। उसके साथ खसमा भर लिए बहुत मुदिक्त हो जाता।

अगर सित बहिष्कार स मैं बचका न गया होता तो मरत बहुत कम होता। इस माहवन का परिचाम मेरे बिल पर बहुत ही बुरा हुआ। जो मन्त्रे छन्द य भाई कबल एक भावन के रूप में बोलत थे अपने पुरे अर्थ महित धरे दिल में टङ्कगने रहते। और यद्यपि मैंने जवान से तो एम छन्द निकालन की मायब हो कभी हिम्मत की हा परन्तु मन स तो जनक बार इनका उच्चारण कर ही मठा और इनक अर्थ में भी मेरा बिल प्रबल कर जाता। इसके अलावा भी इस कुमयति ने मुझ बड़ी तकलीफ दी।

(३) जारमागम कारा को हम आनुकाचा कहते। ४९ वर्ष की उम्र में—मरी माँ की मृत्यु न कुछ ही दिन पहल—उनका बहाना हुआ। उनका मेलसा छड़का मोहलमाई था। उस और मुझ उनकी मृत्यु क समय मबरे स ही किमो मित्र क यही भज दिया गया। दोपहर क बाद उस मित्र की पत्नी न माकुलमाई स कहा कि "तेरे पिताजी मर कम अब तू पर जा। यह मयाबार मुनकर मुझ बहुत आनंद हुआ और मैं हुंमने मया (उम्र ८ वर्ष) परन्तु मोकुलमाई की आंगा न जातू बदन मय। मैं अभी तक किसी निक्ट सम्बन्धी की बोल नहीं देगी थी। मृत्यु के विषय में कजक मुना ही था। मेरे आनंद का कारण यह था कि मैं मुना था कि आरमी यह मरता है जब भयान के पाम चला जाता है। मरी यह भी दुःख भया थी कि यहजानर मयाका क उतामक को मेन क दिण मय भयानक आता है और जान पाम ले जान है। इस बाग्न मुझ आन मन में मृत्यु बिहाइ न भी अधिक मुष लयनी। मरी यह भया बहुत बरी उम्र तक बामन रही। आनुकाचा के कुछ ही दिन बाद मरी माँ का मृत्यु हुई और दो-छह वर्ष बाद उमुमाई की भी मृत्यु हो गयी। उस समय गया

कोम बड़े चिड़ते। वे कहते—“मरने की बातें क्यों करते हो? उन्हें और अधिक चिड़ाने के लिए कई बार हम कहते कि हम तो जल्दी मरनवाले हैं।

(११) 'जी' के यहाँ जानू नाम का एक पहाड़ी था। वह उन्हींक यहाँ नौकरी करते-करते बुढ़ा हो गया था। उससे हम कुछ कहानियाँ सुनते। महा-राष्ट्र के सामु-सन्ता कृष्ण की बाक-बीका भाषि की बातें वह बड़े मनोरंजक ढंग से कहता।

(१२) स्त्रियों और बास तीर पर भासियों के प्रति अक्षि प्रकट करना मैं ठेठ बचपन से सीख गया था। घर का सारा काम करना तथा बड़ी स्त्रियों की सेवा करना भासियों का परम धर्म है, ऐसा मैं मानता था। जो भासियाँ अपने इस परम धर्म का पालन करने में जाना-कानी करतीं मुझे चिड़ाई देतीं उन्हें सजा देकर रखते पर काला एक देबर की हँसियत से मेरा परम धर्म है—ऐसा मैं मानता था।

(१३) भोजन के समय जंगलियाँ खराब न होने पायें इसलिए मैं शक बाधक खाता ही नहीं था। रोटी भी शक में उसनी ही बुचावा जिससे जंगलियों में शक न लगने पायें। काफ़ी बड़ा होने तक अपने हाथ से खाना नहीं खाता था। पिठाजी या नीकर खिलाते तब खाता। ऐसे खेक भी पसन्द नहीं करता था जो कपड़े बिगाड़नेवाले होते थे।

(१४) मौसी के यहाँ हम रहते थे तब एक बार होली की बीका देखने के लिए हम ह्वेसी (महिर) पर गये थे। काल बाबा की ह्वेसी में मैंने जो बीघस्त बटमाएँ देखीं उनसे मेरे मन पर ऐसा भारी आघात पहुँचा कि उन महिरों और उनके भक्तों पर से मेरी थड़ा एकदम छठ गयी। उसके बाद मैंने कालजी की ह्वेसी में कभी कबम नहीं रखा।

(१५) हम मजेजी स्कूल में पढ़ते तब हमें बोपहर में अध्ययन करने के लिए दो-दो पैके मिलते थे। इन पैकों को खर्च करने के बजाय हम इनमें से कुछ बचा लेते। इस बचत में से हमने एक-एक धियापनी (स्वामी नारायण सम्प्रदाय का एक बोधग्रन्थ) एक रबा की पेटी (बॉटर कवर बॉक्स) एक एट नन लोने के लिए एक पित्रा हाँलोने के पम्परी के पित्रो का एक पैकेट—य चीजें खरीदी थीं। ऐसा पाव आ रहा है। बानूमाई (मनसे बड़े माई) को यह

पसन्द नहीं था। उनकी राय यह भी कि तुम्हें खाने की बकरत रखनी है, इसलिए ये पैसे दिये जाते हैं। इसमें से बचत करना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें खान की बकरत नहीं हा तो पैसे सेने ही नहीं चाहिए। फिर बच हुए पैसे से भी बगीर इबाकत के तुम्हें कुछ नहीं खरीदना चाहिए। किन्तु हम तो समझते थे कि वो पैसे सेने और उनका जिस तरह हम चाहें उपभोग करने में हमें कोई प्राप्त अधिकार है।

(१६) मोटा बापा (ताऊ) के साथ की एक बटना मुझे याद रह गयी है। जबुमाई और मैं पक्काड में उनके यहाँ रहता था। हमारा कांदाबाड़ीवाला मकान कर्ज करके खरीदा गया था। मैं इतना समझने सम गया था कि माई तथा बालूमाई को इस कर्ज की चिन्ता रहा करती है। मोटा बापा भी मक्काड में बैपछा बनवा रहे थे। साथ-ही इसमें भी उनका सम्बाध से अधिक खर्च हो गया था कर्ज सेना पडा। इस कारण उनको भी चिन्ता रहा करती। एक दिन चाय पीते समय मोटा बापा ने कुछ उद्गार प्रकट किये। बड़ा क बीच में बास्म की बुरी आदत मुझे थी। उसके अनुसार मैंने भी कहा—“देखिये न माई (पिताजी) को भी भक्षण के बारे में चिन्ता करनी पड़ती है। इस पर मोटा बापा ने कहा—“मैं माया मूर्ख हूँ और तेरा ‘माई’ पूरा मूर्ख है। ‘माई’ क विषय में इस तरह तुम्हारात्मक और अपमानगरी भाषा सुनकर मैं बहुत से चुपचाप बैठ गया। बोडी बेर बाद जबुमाई और मैं मूमने गया। मेरे मन में यह बात चुन ही रही थी। इसलिए मैंने कहा—“मोटे बापा ‘माई’ के बारे में कैसा खरप्य बोलें। इस पर जबुमाई ने कहा—“तू तो पावस है। इसमें क्या हा गया ? मोटा बापा तो ‘माई’ के बारे में ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि वे ‘माई’ के बड़ माई हैं। इसमें कोई गाली देने का हेतु बोदे ही था। बालूमाई या मैं क्या तुम मूर्ख नहीं कहता ? मैं इतना तो जानता था कि मोटा बापा हमारे ठाऊ होने हैं। परन्तु यह दर्शन नहीं हुआ था कि माई न उनका सम्बन्ध इतना ही निम्न का है, जैसा मेरा और बालूमाई या जबुमाई का है। जबुमाई की इसील मैं समझ गया। फिर भी मरी तब की समझ के अनुसार माई को ही गयी गाली का दुःख मरे दिह परबहुत दिन तक रहा। कम्पना से बहुत पहले ही हम मक्काड में बम्बई चले गये। इस कारण यह घटना मेरी स्मृति में रह गयी।

बाल में मेरे मन में इस बात का कोई भ्रम नहीं रहा। हम कई बार मनाश में रहने के लिए जाते। उस समय मेरी उम्र प्यारू वर्ष की रही होगी।

(१७) मोटा बापा कुछ समय पारिवर्तिक के पद पर भी रहे। इस कारण उनके छोटे-बड़े कई सन्तान भी हो गये थे। मध्यमवर्गीय-परिवार बढ़ा जा। फिर पुण्यनी शम्भूदासजी का उन्हें अच्छा सम्बन्ध होने के कारण मोटा बापा का पत्र आति में अच्छी तरह सज्ज होना रहता। परन्तु मुझे याद नहीं कि इससे लाभ उठाकर उन्होंने कभी अपना कर्म पीछे हटाया हो अथवा किसीका दायर किया हो।

(१८) वर्ष १९१६ की बात है। बिछवरी में कहीं जीमने बनाया जा। फलान का महीना था। जगुमाई की और भुवने बिछवरी में कहीं जाना अच्छा नहीं लगाता था। बहुत सावधान करने पर कभी नहीं जाते। परन्तु उस दिन वहीर अचानक सावधान के जगुमाई जाने के लिए तैयार हो गये। उन दिन उनके भी जेवर पहनकर जीमने जाते। उस दिन जगुमाई जरा बल-शून्यकर 'जी' के घर से खाना हुए। 'जी' के घर के नीचे ही बांधी की कुकल के चबूतरे पर एक बेंच पर बैठ गये और कुकल के चबूतरे की राह देखने लगे। कुकल के आगमनी परीक्षित थे। एक ने पूछा— ओहो जगुमाई, आज तो नू खाना खाने जा रहा है! अब तेरी छाती कम हो रही है। जगुमाई ने कहा— मैं अपनी छाती में ही खो जा रहा हूँ। उसने कहा— अच्छा! किससे छाती हो रही है? जगुमाई ने कहा— बिछवरी के साथ। इस पर वह आश्चर्यचकित हुआ। खाना खाकर लौटते ही जगुमाई हमारे घर पर सोने लगे गये। उस समय शम्भूदास में बड़े कोप का ज्वर फैला था। मैं मौसी के घर सोया था। समझ है कि हमारे घर में रोव की कुल जा गयी हो इसलिए जगुमाई का घर पर सोना अचरित्य साधित हुआ। कुछ समय के आश्रय पारिवर्तिक करके जगुमाई ने अपना धीर अचानक बना लिया था। बचपन में वे रोवी रहते थे। उन्हें पढ़ने-लिखने का भी कोई आस नहीं था। परन्तु पिछले एक वर्ष में वे बिलकुल बदल गये थे। अब महीने में छह महीने की पढ़ाई करके मैट्रिक के वर्ग में प्रवृत्ति हो गये थे।

सबसे उठकर मैं घर पर गया और देखा तो जगुमाई मुझसे परे हैं। जानायाई उनकी धूम्रपा कर रहे थे। जानायाई ने और देने निश्चय किया कि

जमुमाई को मौसी के घर से आना चाहिए। वही जाकर डॉक्टर को बुलाया। बड़ा ही यमी उलटिवा भी हुई। रात को फिर डॉक्टर को बुलाया। उसने एनिमा दिया। मिठना पानी दिया गया था वह बाहर भी नहीं निकल सका। उस समय एनिमा एक नई बीज की और जोम मानते थे कि यह एक राजसी जगम है। जब बीमारी बहुत ही गंभीर होती है, तभी एनिमा दिया जाता है—ऐसा भी एक बहुत लोगों में था। डॉक्टर ने कहा कि जल की आग का है और पिताजी को तार करने की सलाह दी। तार भिजते ही पिताजी अकोमा से रवाना हो गये। मौसी ने जमुमाई की खूब सेवा-शुभूपा की। चार-पाँच दिन में डॉक्टरों और दवावा पर कोई तीन मी रुपये खर्च हो गये। परन्तु यह सब बकार साबित हुआ। संवत् १९६ फागुन की दसमी के दिन बुधवार का रापहर के तीन बजे जमुमाई के प्राण-पछेक उड़ गये। उस समय वे अपना सज्जनाई बर्ष पूरा करने को थे।

उनकी मृत्यु से हा-हीन बच्चे पड़े थे उन्हें देखकर आया था। तब वे हास म थे परन्तु बोल नहीं सकते थे। बाहिरा हास मुवा के नीचे से भूख गया था। अपनी पूजा की मूर्ति (मथियों के स्टीण्ड पर रखी सहजानन्द स्वामी की मूर्ति) पर उनकी नजर पड़ी हुई थी। उसके चरम घूना चाहते थे। परन्तु बाहिरा हास उठान की सक्ति नहीं थी। पिताजी ने कहा कि बायें हाथ से चरम-स्पर्श करने में भी कोई हज नहीं है। तब बायें हाथ से चरम-स्पर्श करके प्रणाम किया। माधु-ब्रह्मचारियों को भी बुलाया गया था। बायें हाथ में ही उन्हें भी प्रणाम किया और धोतियाँ अर्पित कीं। यह सब देखकर मुझ बना कि यह मृत्यु पवित्र है इसके बाद मुख 'जी' के घर भेज दिया गया। हाँ उन्हें स्मरण के जाने से पहले मातामाई ने आकर हमें उनकी मृत्यु के समाचार सुना दिये थे। अपनी समझ के अनुसार यह मुनकर मुन सुधी हुई। मुन लगा कि भाई ममदाज के घर चले गए और मुनी हो गये। परन्तु हमारे बन्धु अपने स्वभाव के अनुसार बहुत रोये। जमना बहन न मरी प्रतप्रता पर मुने फटकारा। अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने उसे अपनी भद्रा ममतायी। मरी भद्रा को बुद्धि से तो वे मान्य कर मरी परन्तु हृदय से नहीं। भाई जमा भाई पमा गया और उनकी मृत्यु पर भी मुझे दुःख नहीं हो रहा है—यह रापकर

उस आश्चर्य हो रहा था। परन्तु मुझे तो—महू भाई ईश्वर के धाम में गया है—इतना भ्रम और निश्चित सत्य कम रहा था। मानो मैं उसे स्वर्ग ले जाकर वहाँ छोड़ आया था। स्नान करने के बाद शाम को हम बच्चों ने बिताने भजन और आश्रितियों हमें पबानी याद की सब मायीं।

दूसरे दिन पिताजी तथा बाकूमाई के साथ मैं अकोला गया। जून महीने में मैं अकोला से बम्बई वापिस आया। रेल में भी अकेले आना पड़ा और छाछा में पड़ने के लिए भी अकेले ही आना पड़ा। मृत्यु के वर्धन से और वह विलम्ब सुनकर जो बेचना उस समय नहीं हुई थी वह अब छाछा में अकेले जाने-आने में होने लगी। अब मुझे प्रत्यक्ष भान होने लगा कि मैं सचमुच अकेला रहूँ पमा। जयुमाई का नाम जगज्ज का और मेरा नाम किशोर। सब रिश्तेदार जगज्ज-किशोर की जोड़ी कहकर पुकारते। अब यह जोड़ी टूट पयी—ऐसा भी बार-बार कहते। छाछा जते समय जोड़ी टूटने का भान मुझे भी हुआ और जगज्जमाई के वियोग पर पहली बार आँखों में आँसु आये।

● ● ●

हम देख चुके हैं कि किम्वोरसाह भाई की प्राथमिक शिक्षा बनेक मित्र मित्र छात्राओं में हुई। पिताजी को वर्ष में कुछ महीने मकोका में और कुछ महीने बम्बई में रहना पड़ता था। इसलिए किम्वोरसाह भाई को वर्ष में दो छात्राएँ बदलती पड़ती थीं। फिर बम्बई में हमेशा उही छात्रा में उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाता था। पिताजी के देहान्त के बाद छात्राओं में कुछ स्थिरता आ सकी। फिर भी अंग्रेजी की पाँचवी कक्षा के बाद ही छात्रांतर करने बगैर उनको पढ़ाई हो सकी।

प्राथमिक शिक्षा पूरी होने पर उन्हें न्यू हार्डिस्कूल की पहली एलिमेंटरी में भर्ती करवाया गया। यही पर उन्हें दो आजीवन मित्र मिले—मंगलदास चिट्ठलदास बैराई तथा उनके छोटे भाई चोरचनदास। तीनों एक ही कक्षा में थे। मंगलदास पढ़ने में बहुत तेज थे। कक्षा में उनका नंबर पच्चा-दूसरा रहता। चोरचनदास का भी बीस-पाँचवा नंबर रहता। किम्वोरसाह भाई न लिखाई—“पढ़ने में ठोका नंबर देने की इच्छा मुझे सदा रखी परन्तु मैं इस से ऊपर ध्यान ही करी जा सका। मेरा नंबर प्रायः इस बीस बीस के बीच रहता। इस कारण मंगलदास और चोरचनदास मेरे लिए उपास्य विद्यार्थी थे। परन्तु हमारे बीच पाड़ी मित्रता होने का कारण तो दूसरा ही था।—यह हम सबका प्रकरण में देखेंगे।

अंग्रेजी की तीसरी कक्षा पास करने तक अनुभाई और किम्वोरसाह भाई न्यू हार्डिस्कूल में पढ़े। न्यू हार्डिस्कूल की जेथेठा मोकुबदास तेजपाह हार्डिस्कूल में भीत कुछ कम थी। उस समय यह मुद्रुम बड़े आर्थिक संकट में था। इसलिए बड़ी ने इन दोनों भाइयों को मोकुबदास तेजपाह हार्डिस्कूल में भेजने का निश्चय किया। किम्वोरसाह भाई कहते हैं कि न्यू हार्डिस्कूल छोड़ते समय मुझे अतिथय दुःख हुआ। इस स्कूल के प्रति मेरे मन में अतिथय आदर और भक्ति थी। इस दुःख का एक अन्य कारण प्रिय मित्रों का वियोग भी था। उस समय न्यू हार्डिस्कूल बम्बई के अण्डे-से-अण्डे हार्डिस्कूलों में गिना जाता था। उनके दो

उस आश्चर्य हो रहा था। परन्तु मुझ लो—यह भाई ईश्वर के नाम में मना है—इतना धुन और निश्चित सत्य लग रहा था। मानो मैं उस स्वयं से जाकर वहाँ छोड़ आया था। स्नान करने के बाद घास को हथ बन्ध्या दे खिन्ने भजन और आरतियाँ हमें जबानी याद की सब भाषी।

दूसरे दिन पिताजी तथा बालूभाई के साथ मैं अफोसा गया। जून महीने में मैं अफोसा से बम्बई वापिस आया। रेल में भी अकेले याता पड़ा और घासा में पढ़ने के लिए भी अकेले ही जाया पड़ा। मृत्यु के दर्शन से और वह निश्चय सुनकर जो बेचना उस समय मही हुई थी वह सब घासा में अकेले जाने-आने में होने लगी। अब मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान होने लगा कि मैं सचमुच अकेला रहूँ पड़ा। जमुभाई का नाम मुनल था और मेरा नाम किछोर। सब रिस्तेदार जुयल-किछोर की ओड़ी कहकर पुकारते। अब वह ओड़ी टूट गयी—ऐसा भी बार-बार कहते। घासा जाते समय ओड़ी टूटने का भाग मुझे भी हुआ और जुयलभाई के दियोन पर पहली बार आँखों में आँसू आये।

● ● ●

‘घासा में मैं घासब ही करी इसमें गम्बर से ऊपर गया हुआ। परन्तु कलिय में मैं बुरी या पहली श्रेणी में ही आता। इसका मुझे आश्चर्य होता। इतर में मैं पहली श्रेणी में पास हुआ और अपने कलिय में मेरा नम्बर पहला था। इसी प्रकार एल-एल बी के दूसरे वर्ष में भी मैं पहली श्रेणी में ही पास हुआ। पहले वर्ष में एक विद्यार्थी के साथ मैंने पढ़ने में शुरू होकर ली थी। उसके बाद की किसी परीक्षा के लिए मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी—ऐसा जगता है। परन्तु बाद की परीक्षा का परिणाम अधिक अच्छा रहा। इसका कारण यह माकूम होता है कि इतर में मुझे पढ़ने की सही पद्धति सूझ गयी थी। डॉ-प्रीवियस ने जिस विद्यार्थी के साथ मेरी और समस्तवास की होकर जमाती थी उसे अपने परिचय की तुलना में करी छल नहीं मिला क्योंकि उसकी पद्धति ही गलत थी। उसकी आदत थी विषय की बार-बार आसक्ति करना अर्थात् पाठ्य पुस्तकें बार-बार पढ़ना। प्रीवियस में हमने उसीका अनुकरण किया था। परन्तु इतर के बाद हमने अभ्यास की पद्धति एकत्रित कर ली। हमने इस तरह पढ़ना शुरू किया कि विषय की जाया लगे ही जवान पर न आये परन्तु विषय की बुद्धि अच्छी तरह समझ के। सामान्यतः किसी चीज को मुद्दा करने में मैं बड़ा कच्चा हूँ। भवनों का छोड़कर घासब ही किसी विषय की जगतावर बार-बार पकितियाँ मुझ याद होती। मछ तो कर भी याद नहीं रहता। इस कारण यह बात सही है कि जाया पर मेरा बहुत प्रभुत्व नहीं है। परन्तु विषय की ठह में उतरकर समस्त पृथक्करण करके उसे बुद्धि द्वारा मज्जी तरह समझ लेने की मुझे टेक है। इस कारण तुलना में कम कम उद्यम में पढ़ाई कर सकता था—ऐसा मेरा खयाल था। जब तक केवल परीक्षा ही ध्येय था तब तक विषय का प्रतिपाद क्या है—यह इस तरह समझ लिया करता। बाद में जाया लगे कि समस्त विषय में केवल का अभिप्राय क्या है—केवल इतना ही जान लेना काफी नहीं। यह तो पोषी-मार्गद्वय हुआ। असल में यह समझ लेना जरूरी है कि किस मनोपदा के परिणामस्वरूप अपना जीवन की किस बुनियाद को स्वीकार करने पर हम इस अभिप्राय पर पहुँचते हैं—यह भी जीवन करके हर बात को समझ लेने की जरूरत है। इससे हम किसी अनिश्चित विषय पर भी केवल के विचारों का पता लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें जिस चीज को मूल समझकर पकड़ रहा है,

प्रिन्सिपल मर्जबान और भरड़ा बहुत निष्ठावधि सिद्ध थे। नीचे की कक्षाओं के बर्ग भी वे लेते। यों से हार्डस्कूल में किशोरलाल भाई केवल दो ही महीने पड़े। उस समय उन्हें मकेरिया बुखार आने लग पया था इसलिए बामूभाई इन्हें अपने साथ जानरा के बसे। वहाँ उन्हें सेन्ट जॉन्स कॉलेजियेट स्कूल में मरली करमा मया वहाँ चौबी और पाँचवी कक्षा पास की। बाघरा में हिन्दी के अतिरिक्त कुछ उर्दू भी पढ़ी। बम्बई जीटने पर एस्केनेड हार्डस्कूल की अग्रेजी की पाँचवीं अग्नियर कक्षा में भरली हुए। दो महीने बाद वहाँ के प्रिन्सिपल ने इनकी योग्यता देखकर इन्हें सीमियर बर्ग में ले लिया। इस तरह एक सत्र की बचत हो जाने से मैट्रिक के लिए पुरा एक वर्ष बच गया। नवम्बर १९५ में वे मैट्रिक पास हुए। वर्ष बचाने के लोभ से मकलबास पोरबनरास तथा अन्य कितने ही विद्यार्थी न्यू हार्डस्कूल छोड़कर एस्केनेड हार्डस्कूल में भाकर अग्रेजी छटी में भरली हो बसे। उस स केकर एक-एक ही एक किशोर लाल भाई और मकलबास न साथ-साथ ही अध्ययन किया। एस्केनेड हार्डस्कूल का ध्येय-मंत्र *Persistence* (निरन्तर प्रयत्न) था। किशोरलाल भाई कहते हैं कि छात्रा के इन ध्येय-मंत्र को मैंन बिच से अपना लिया था।

मैट्रिक कर लेने के बाद वे बिस्मन कनिज में भरली हुए। वह कनिज पसन्द करने का कवल एक कारण था—वह यह कि वहाँ छात्रवृत्ति मिलने की कुछ आशा थी। जानि के लोप स छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए भी उन्होंने अग्रीं वे ही थी और ५) मार्माक की छात्रवृत्ति उन्हें मिल भी पयी। परन्तु पाठि की छात्र वृत्ति देन म हमारी कुछ हेटी है—यमा कुटुम्ब में सबका लग रहा था। इसलिए दो महीने बाद जानि की छात्रवृत्ति लेना उन्होंने बन्द कर दिया। उन्हें कॉलेज की छात्रवृत्ति मिल गयी। यदि वह न मिली होती तो कुटुम्ब की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे जानी पड़ाई जारी रख सकें। सब तो धायर वही मोरपी हुईनी पड़ी।

विजयलाल भाई कहते हैं कि कनिज में उन पर बाइबल के गये करार तथा मिशत्री प्रत्यक्ष के अन्तरालों पर बायीं ओर पड़ा। सरहट के अन्वयण भव्यमरर र ग्रीं उनके मन में सबसे अधिक प्रुम्प भाव था। दूसरे अन्वयणों न भी उन पर प्रम था। अपनी कनिज की कलाई के बारे में किशोरलाल भाई लिखा है

‘घाब’ में मैं घायब ही कभी वसर्बे नम्बर से ठमर गया हूँ। परन्तु कसिज में मैं दूसरी या पहली अथी में ही जाता। इसका मुझ आश्चर्य होता। इटर में मैं पहली दोषी में पास हुआ और अपने कसिज में भरत नम्बर पहुँचा था। इसी प्रकार एछ-एछ थी के दूसरे वर्ष में भी मैं पहली दोषी में ही पास हुआ। पहले वर्ष में एक विद्यार्थी के साथ मैंने पढ़ने में जुब होड़ की थी। उनका बाब का किसी परीक्षा के सिय मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी—ऐसा लगाता है। परन्तु बाब की परीक्षा का परिणाम अधिक अच्छा रहा। इसका कारण यह मास्म होता है कि इटर में मुझ पढ़ने की सही पद्धति मुझ गयी थी। लॉ-मीडियस में जिस विद्यार्थी के साथ मेरी और समझास की होड़ लगाती थी उसे अपने परिश्रम की तुलना में कभी फल नहीं मिला क्योंकि उसकी पद्धति ही गलत था। उसकी जादत थी बिपय की बार-बार आवृत्ति करना अर्थात् पाठ्य पुस्तकें बार-बार पढ़ना। प्रीमियस में हमने उसीका अनुकरण किया था। परन्तु इटर के बाद हमने सम्पास की पद्धति एकत्रम बरत ली। हमने इस तरह पढ़ना शुरू किया कि बिपय की जापा सके ही कबान पर न आये परन्तु बिपय को बुद्धि अच्छी तरह समझ ले। सामान्यतः किसी चीज को मुझास करने में मैं बड़ा कच्चा हूँ। भजना को छोड़कर घायब ही किसी बिपय की लगातार बार-बार पकितवाँ मुझे माद होगी। बस तो बरा भी पाब नहीं रहता। इस कारण यह बात सही है कि जापा पर भरत बहुत प्रभुत्व नहीं है परन्तु बिपय की वह मैं उतरकर उनका प्रबन्धन करके उस बुद्धि द्वारा अच्छी तरह समझ लेने की मुझे टेब है। इस कारण तुम्हना भ कम धन उटारकर मैं पढ़ाई कर सकता था—ऐसा मेरा लयाम था। जब तक केवल परीक्षा ही ध्यय था तब तक बिपय का प्रतिपास क्या है—यह इस तरह समझ किया करता। बाब में बयास लामा कि अमुक बिपय में सेलक का अभिप्राय क्या है—केवल इतना ही जान लेता था नहीं। यह तो पोबी-पाबिदरम हुआ। असल में यह समझ लेना जरूरी है कि फिम मनोरथ के परिणामस्वरूप अथवा जीवन की फिम मुनियास को स्वीकार करने पर हम इस अभिप्राय पर पहुँचते हैं—यह भी जोड़ करके हर बात को समझ लेने की जरूरत है। इससे हम किसी अनिश्चित बिपय पर भी सेलक के बिचारों का पता लगा सकते हैं। इसका अतिरिक्त उसमें जिस चीज को मूल समझकर पढ़ रहा है,

यह सही है या नहीं यह जान लेने के कारण हम फिर यह भी समझ सकते हैं कि उसके अभिप्रायों में विचार-बुद्धि जबना विचार-बोध कहीं तक है। हाँ यह तो निश्चित है कि जिसे स्वतंत्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है जबना जिसे अपने लिए विचार की कोई निश्चित दृष्टि भिन्न पयी है, वही यह कर सकता है।

सन् १९४९ में किन्नीने किन्नोरकाक भाई से पूछा कि 'बिन्दगीमर' से यह हमें की सीमाएँ आपके पीछे कम गयी हैं, फिर भी आप काम कर सकते हैं और बुद्धि की तेजस्विता कायम रख सकते हैं। इसका उत्तर क्या है? आप किस चीज का पावन करते हैं जिससे यह संभव हुआ है। इसका उन्होंने निम्न-लिखित उत्तर दिया है। अध्ययन करने की अपनी जिस पद्धति का उन्होंने ऊपर उल्लेख किया है, उसके साथ इसकी तुलना देखना योग्य है।

“जिसे लोग मेरी बुद्धि की तेजस्विता या कुशाग्रता समझते हैं वास्तव में यह तेजस्विता है ही नहीं। मेरे विषय में यह एक गिरा भ्रम है। मैं बुद्धिवादी हूँ—इस तरह मेरी व्यावस्थिति भी भी जाती है। परन्तु वस्तुतः मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूँ। सीधी-सादी बातों में मेरी बुद्धि बरकरार काम करती है। परन्तु राजनीति में कूटनीति में अका और छास्त्रीय खोखो की गुस्सियों में वास्तवों और साहित्य के अर्थ बनाने में काव्यकला आदि की बुनियाँ की धार में—ऐसे-ऐसे अटपटे विषयों में मेरी बुद्धि बहुत कम जगना बीरे-बीरे चकती है। मेरा खयाल है कि मेरे भीतर कोई अछानाम्यता नहीं है। यह मेरे किसी विधि-माहार-विहार के कारण भी नहीं है। मैं एक ऐसे कारीगर के समान हूँ, जो कबल अपनी तजर से सीके-टेके की पहचान नहीं कर सकता बल्कि हाथ में फूट-मट्टी लेकर ही यह देख सकता है। परन्तु हाँ वह फूट-मट्टी सही हाँ।

“जिसे लोग मेरी बुद्धि की सूक्ष्मता अथवा कुशाग्रता समझते हैं वास्तव में यह मेरी बुद्धि की सूक्ष्मता नहीं है, बल्कि मुझे सम्मान की एक सही-माही फूट-मट्टी भिन्न पयी है, उसके उपयोग के कारण है। जिस आप मेरी बुद्धि की विवेकता समझते हैं उसे अगर सूक्ष्मता से देखेंगे तो उसके अन्तर आपका भ्रम में सहज्यता नीति के प्रति आदर और अनीति तथा सम्पन्नता—तग-हिमी—के प्रति अमाहिष्कृता ही मिलेगी।

वस्तुतः मैं ज्ञान का उपासक हूँ। इसलिए उध यहाँ-वहाँ सर्वत्र दृष्टा रूठा

हैं परन्तु मैं बुद्धिमान पंक्ति नहीं हूँ। गन्ति मुझमें स्वभाव से ही है। इसलिए मुझमें उसका बाह्य स्वरूप अबका कोई बास उपासना नहीं दिखाई देती। इस कारण मुझे सोप बुद्धिवादी समझ लेते हैं।

“यह बात मैं झूठी मन्त्रता से नहीं कह रहा हूँ। अपनी वास्तविक योग्यता से कम बताना सत्य की उपासना में शोभा नहीं दे सकता। इसलिए अपने बारे में मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सही है—ऐसा ही समझें।

क्रिश्चोरछात्र भाई के भतीजे भाई भीलकण्ठ ने उनके कितने ही संस्मरण मुझे किन्तु भेजे हैं। उनमें वे लिखते हैं

“पूज्य काकाजी का सबसे पहला संस्मरण तब का है जब वे बम्बई में कांदा-बाड़ीवाले मकान में रहते थे। उस समय वे क्रिश्चोर थे। विष्णु कछिब में पढ़ते थे। उन्हें सारी किन्तु व्यवस्थित पोशाक पहनने की शुरुआत से ही आरम्भ थी। सफेद लम्बी पतलून लम्बा पारसी कौट बगलरी ठोपी तथा बूट-सोजे। इन्होंने छतरी पर इस पोशाकवासी उनकी मूर्ति आज भी मेरी भाँखों के सामने लगी हो जाती है। वे लकीर हो गये और अकोला में बकासत करने लगे। बल्कि १९१७ में आश्रम में गये तब तक भी वे यही पोशाक पहनते थे। इसी तरह की व्यवस्थित पोशाक हम बच्चा—मुझे तथा मेरे भाई-बहनों—को भी पहननी चाहिए—ऐसा उनका आग्रह था। कोई भी बच्चा बगल कुरता पहने अबका बगल रवङ्गी स्लैक पहने भूलें इसे वे पसन्द नहीं करते।

“मेरा के सामने कुरसी पर बैठकर अबका बरामदे में टहलते हुए जोर से मुँह जल्जार करते हुए वे पढ़ते। वे हमेशा कहते कि जोर से पढ़ने से हमारा ध्यान उमीमें रहता है और पढ़ी हुई चीज याद भी रह जाती है। अपने कमरे में वे कभी-कभी अकळे मानी भाषण करते अबका बीरे-बीरे प्रवचन होते। मुझे याद है कि एक बार केवल अग्रणी वर्णमाळा के ‘ए’ से लेकर ‘जे’ तक के अक्षरों को विघ्न-मिघ्न भावों के अनुसार उन्होंने इस तरह म्यूनामिक भार देकर बोझा मुक किया मानो कोई भाषण कर रहे हों। यह सुनकर परोक्ष के कई मित्र समझ कि सबकुछ कोई भाषण हो रहा है और उसे सुनने के लिए एकत्र हो पड़े। करीब पाँच-सात मिनट तक उनका यह भाषण जारी रहा। फिर पूछने लगे—“क्या भाषण कैसा रहा? और वे स्वयं तथा दूसरे भी हँसने लग पड़े।

यह सही है या यच्छ? यह ज्ञान देने के कारण हम फिर यह भी समझ सकते हैं कि उसके अभिप्रायों में विचार-शुद्धि अथवा विचार-बोध कहीं तक है। हाँ यह तो निश्चित है कि जिसे स्वतंत्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है अथवा जिसे अपने लिए विचार की कोई निश्चित दृष्टि मिल गयी है वही यह कर सकता है।

सन् १९४९ में किशोरीने किशोरलाल भार्गव से पूछा कि “जिन्मयोमर से यह हमें की बीमारी आपके पीछे कम गयी है फिर भी आप काम कर सकते हैं और बुद्धि की ठेजस्विता काममें रक्त सकते हैं। इसका रहस्य क्या है? आप किस चीज का पालन करते हैं जिससे यह संभव हुआ है। इसका उन्होंने निम्न-लिखित उत्तर दिया है। अध्ययन करने की अपनी विशिष्ट पद्धति का उन्होंने ऊपर उल्लेख किया है, उसके साथ इसकी तुलना देखने योग्य है।

“जिसे लोग मेरी बुद्धि की ठेजस्विता या कुशाग्रता समझते हैं वास्तव में यह ठेजस्विता है ही नहीं। मेरे विषय में यह एक गिरा भ्रम है। मैं बुद्धिवादी हूँ—इस तरह मेरी व्यावस्तुति भी की जाती है। परन्तु वास्तव में बहुत बुद्धिमान नहीं हूँ। सीधी-सादी बातों में मेरी बुद्धि ज़रूर काम करती है। परन्तु राजनीति में कूटनीति में जका और सांख्यिक शाखा की बुद्धियों में सास्त्रों और साहित्य के अर्थ समझने में काम्यकला आदि की बुद्धियों की जाँच में—ऐसे-ऐसे बटपटे विषयों में मेरी बुद्धि बहुत कम अथवा बीरे-बीरे चालती है। मेरा जमान है कि मेरे भीतर कोई असामान्यता नहीं है। यह मेरे किसी विशिष्ट आहार-बिहार के कारण भी नहीं है। मैं एक ऐसे कारीगर के समान हूँ जो केवल अपनी मजदूरी में सीधे-देख की पहचान नहीं कर सकता बल्कि हाथ में कूट-गद्दी लेकर ही यह देना सकता है। परन्तु हाँ यह कूट-गद्दी सही हो।

“जिसे लोग मेरी बुद्धि की मूर्खता अथवा कुशाग्रता समझते हैं वास्तव में यह मेरी बुद्धि की मूर्खता नहीं है बल्कि मुझे संज्ञाण की एक सही-नहीं कूट-गद्दी मिल गयी है उसके प्रयोग के कारण है। जिस आप मेरी बुद्धि की वियोजना समझते हैं उसे अगर मूर्खता से देखें तो उसके अन्दर आपका धन में महारचना नीति के प्रति आहार और अनीति तथा सकीर्णता—तय-दिली—के प्रति असाहिष्णुता ही मिलेगी।

परन्तु मैं ज्ञान का उपयोग हूँ। इसलिए उस यहाँ-वहाँ संबंध ईश्वर का

हैं परन्तु मैं बुद्धिमान पंडित नहीं हूँ। मण्डित मूखमें स्वभाव से ही है। इसलिए मूखमें उसका बाह्य स्वल्प अथवा कोई खास उपासना नहीं दिखाई देती। इस कारण मुझे जोम बुद्धिवादी समझ लेते हैं।

“यह बात मैं जूझी मयरा से नहीं कह रहा हूँ। अपनी वास्तविक योग्यता से कम बताना सत्य की उपासना में जोमा नहीं दे सकता। इसलिए अपने बारे में मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सही है—ऐसा ही समझें।

किमोरकाम भाई के मतीबे भाई नीलकण्ठ ने उनके किन्ते ही संस्मरण मुझे लिख भेजे हैं। उनमें वे लिखते हैं

“धूम्य काकाजी का सबसे पहला संस्मरण तब का है, जब वे बम्बई में कादा-बाड़ीवाले मकान में रहते थे। उस समय वे किशोर थे। विस्मय कंठिज में पढ़ते थे। उन्हें सारी किन्तु व्यवस्थित पोशाक पहनने की मुरक से ही आकर्षित थी। सकेद कम्बी पतलून लम्बा पारसी काट बमखोरी छोपी तथा बूट-मोजे। दूधरे घट्टर पर इस बोलाकबाजी उनकी मूर्ति आज भी मेरी आँखों के सामने खड़ी हो जाती है। वे बकीर हो गये और अकोलम में बकालत करन गये। बसिक १९१७ में आम्स में भये तब तक भी वे वही पोशाक पहनते थे। इसी तरह की व्यवस्थित पोशाक हम बच्चों—मुझ तथा मेरे भाई-बहनों—को भी पहननी चाहिए—ऐसा उनका बाह्य था। कोई भी बच्चा बपर कुरता पहने अथवा बवैर रबड़की बॉक्स पहने मुझे इसे वे पसन्द नहीं करते।

“मित्र के सामने कुरसी पर बैठकर अथवा बचमरे में टूकते हुए जोर से मुँह उच्चारण करते हुए वे पढ़ते। वे हमारा कहते कि जोर से पढ़ने से हमारा ध्यान उमीमें रहता है और पढ़ी हुई चीज याद भी रह जाती है। अपने कमरे में वे कभी-कभी अकेल मानो भाषण करते अथवा बीरे-बीरे प्रवचन देते। मुझे पार है कि एक बार केवल अक्षत्री वर्णमात्रा के ‘ए’ से लेकर ‘जेड’ तक के व्यंजनों को भिन्न-भिन्न भावों के अनुसार उच्चारण इस तरह म्यूलाधिक बार दकर बोलना शुरू किया मानो कोई भाषण कर रहे हों। यह सुनकर पड़ोस के कई मित्र समझे कि मधुसूत कोई भाषण हो रहा है और उस सुनने के लिए एकत्र हो गये। करीब पाँच-साठ भिन्न-तक उच्चारण यह भाषण जारी रहा। फिर पूछने लगे—‘क्या भाषण कैसा रहा?’ और वे स्वयं तथा दूसरे भी हँसने लग गये।

“काकाबाबी के मकान की दूसरी बाह्र मुझे जो याद वा रही है वह है वहाँ की चर्चा का वातावरण। हमारे कुटुम्ब में दो पक्ष थे। एक का मुख्याम ठिक्क की ओर था तथा दूसरे का गोखले की ओर। मेरे पिताजी गोखले का पक्ष लेते तो मेरे दादाजी ठिक्क के विचारों को पसन्द करते थे। पू. किशोरलाल काका का मुख्याम पहले से गोखले की ओर था। परन्तु बाह्र में स्थिति पकट गयी। फिर हमारे घर में ठिक्क या गोखले के प्रति विषय आप्रह नहीं रहा। तीनों माई दोनों नेताओं को बाहर की दृष्टि से देखने लगा पड़े। इससे पहले भी उनके मन में किसी भी नेता के प्रति कड़वाहट तो नहीं ही थी। परन्तु पीछे तो उनके प्रति समभाव उत्पन्न हो गया। तीनों माइयों ने पहले से ही राष्ट्रीय कर्मों में रस किया। परन्तु ज्यों-ज्यों बाल्य की के साथ सम्बन्ध बढ़ता गया त्यों-त्यों तीनों ने अपनी-अपनी समित के अनुसार उनका काम किया। सारे घर का वातावरण उससे भर गया।

“इन्डि की पार्लमेंट के विवरण भी समाचार-पत्रों में आते। उन पर भी हमारे घर में बातचीत तथा चर्चाएँ होती। पड़ोस के मित्र भी इन चर्चाओं में भाग लेते। किशोरलाल कन्जुवरवटिग व्हीडस्टन चर्चिक इत्यादि पक्ष में समझ तो नहीं सकता था परन्तु इनके उच्चारणों को पीने लगी से पकड़ लिया। चर्चाएँ रुक नहीं गयीं वे और बढ़ती ही चली जाती। हमारा कुटुम्ब स्वामी नारायण-प्रसाद का मानता था। दूसरे किशोरलाल ही मित्र कार्यक्षमाय को माननेवाले थे। अक्सर बर्न के विषय में उदासीन थे। पू. किशोरलाल काका को वे पुराने विचारवाले मानते या पता नहीं क्या उनके मित्र उन्हें ‘भद्र भद्र’ कहते। बाह्र में उन्हें वे केवल ‘मी’ कहकर पुकारने लगे।

“स्वामी नारायण के मविन में बर्न के लिए जाने का निषेध हमारे घर में था। किशोरलाल काका बम्बई में कॉलेज में पढ़ते समय तथा उसके बाद भी बहुत दिनों तक इस नियम का पालन बराबर करते थे। सन् १९१०-११ में भी और काकाजी पू. बाबा के साथ बरतारल में किशोरलाल विन तक साथ-साथ रहे। उन दिनों स्वामी नारायण के प्रसाव से अनुगृहीत प्रत्येक स्थान उन्होंने मुझे साथ से जाकर बताया और प्रत्येक स्थान पर महाराज न गया प्रशंसीका की—यह भी मुनामा। पूरे भक्तिभाव के साथ उन्होंने यह सारा वर्णन किया।

अब हम प्रस्तुत विषय पर फिर आते हैं। ऐच्छिक विषय के रूप में परार्थ-विज्ञान (फिजिक्स) तथा रसायनशास्त्र (केमिस्ट्री) लेकर किथोरसाक भाई ने नवम्बर १९११ में बी. ए. किया। सन् १९१३ के जून-जुलाई में उन्होंने बकायत पास की। बी. ए. पास करने के बाद एक-एक बी. पास करने में वेर खाने का कारण यह था कि उनकी छोटी बहन गिरिजा उर्फ रममल्लम्मी बिदवा हो गयी। इसका इनके शरीर पर बहुत असर हुआ। वे इसके कारण कमभव आठ महीने बीमार रहे। उन्हें मंद ज्वर तथा खाँसी आती रही। डॉक्टरों को भय हो गया कि इसमें संकष्टी क्षय न पैदा हो जाय। इसलिए एक-एक बी. के दूसरे वर्ष की परीक्षा देने का विचार परीक्षा के दो महीने पहले छोड़ देना पड़ा। कमजोरी बढ़ती ही जा रही थी। हवा बदलने के लिए वेल्थिंग बकोना जाति स्थाना पर गये परन्तु कोई फल नहीं निकला। अंत में बकायत गये। वहाँ एक बी. का इन्तज किया। उसने सवा महीने तक बुध और वने का प्रयोग किया। इससे बुलार और खाँसी दोनों चले गये।

एक-एक बी. की छतें पूरी कर रहे थे इसी बीच उन्होंने १९११ के मार्च महीने में मेहता और बलपतराम साँकिसिटर्स की फर्म में आर्टिक्लर का काम छे लिया। इस फर्म के वे पहले ही आर्टिक्लर बनकर थे। इसलिए दोनों साँकिसिटर्स उनकी ओर पूरा ध्यान देते और काम-काज सिखाने में जून परिश्रम करने। उन्हें मैनाग्रिज क्लर्क का काम भी सौंप दिया गया। किथोरसाक भाई लिखते हैं

मेहता सेठ कडे मित्राज के आदमी माने जाते थे। एक एक्जिडिट लिखने में मैंने भूल कर दी। दो मुकदमों में क्लरिंग एक-सं नाम थे। गफलत से दूसरा ही नाम इस एक्जिडिट में लिख दिया। एमी गफलत साँकिसिटर्स के धन्य में करी नहीं चल सकती। इस विषय में उन्होंने मुझे इतना कहा उलझना दिया कि तीन बण्ट तक मैं अपना रोगा रोक नहीं सका था। उन्होंने मुझे यह काम सिखाने में जो परिश्रम किया वह आगे चलकर बकायत के धन्य में मेरे लिए बहुत मरबदार साबित हुआ।

मार्च १९१३ में आर्टिक्लर क्लर्क की हैमियत से साँकिसिटरी की उम्मीद जारी उन्होंने पूरी की। फिर जून में एक-एक बी. की परीक्षा दी और उसमें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।

क्रिश्चोरसाह भाई ने अपने बालमित्रों की चर्चा अपने परिवार की स्मृति के साथ ही कर बी है। वह जन्हीके छाया में इस प्रकार है

“अकोला में हमारा एक बूढ़ा मजदूर बा—आपा। उसका बड़ा बड़ा बाबा कमल बालभाई की उम्र का था और दूसरा बड़ा हरि कमल मेरी उम्र का था। मराठी छाया में यह मेरे बचपन में था। आपा के रहने के लिए हमने अपने कम्पाउन्ड के पिछले भाग में जगह कर बी थी इसलिए कह सकते हैं कि वह हमारे साथ ही रहता था। हरि मेरा बाल-मित्र था। हम दोनों के बीच बड़ा स्नेह था। बम्बई से अकोला पहुँचते ही सबसे पहले मैं बोसाबा में जाता और नये जगह हुए बम्बई का देखाता और उनसे बात-व्यवहार करता। हरि प्रायः वहीं मिलता। यदि वहाँ वह न मिलता तो मेरा दूसरा कमल उसे ढूँढ़कर मिलता था। आपा के मरने के बाद हरि की माँ उसे लेकर दूसरी जगह रहने चली गयी थी। बाद में हरि अपने बड़े भाई बाबा के साथ रहने के लिए आ गया। यद्यपि बाबा अपने लिए बड़ा सीपड़ी बनाकर दूसरी जगह रहता था फिर भी जब कभी मैं अकोला जाता हरि मुझसे मिलने के लिए आने किता न रहता। मैं अचोबी फल पया और सेठ का बड़ा था इसलिए बाद में हरि मेरे साथ बाबा के साथ पेश जाने लगा। परन्तु उसके प्रति मेरा प्रेम तो पहले वैसा ही था। ठीक-ठीक के संस्कारों से मैं ऊपर गयी उम्र का और संस्कार हीन भिन जानेवाले लोगों से मैं जनायास नहीं मिल सकता था। फिर भी हरि और मेरे बीच ऐसा कोई परवा नहीं था। बड़े होने पर हरि ने अपने बाप का—कुकी का पसा बाबा के साथ शुरू कर दिया था। उसका खरीद बड़ा मजदूर और कुस्तीबाज था। बकालत करने के लिए अकोला जाने पर मैंने वहाँ होठिका सम्मेलन की प्रवृत्ति शुरू कर बी थी। इस सिलसिले में एक बार बँक किया पया था। सबसे अच्छे कुस्तीबाज को एक पयडी देने का निश्चय किया गया था। बगल समाप्त होने पर पहले नगरवाले पहलवान का नाम पुकारा गया तो

क्या देखा है कि हरि मेरे पैरों पर पड़ा है। मेरा बाल-मित्र पहना रहा इस पर तो मुझे बहुत आनंद हुआ। परन्तु मेरा यह लयाटिया बोस्त मेरे पैरों पर पड़ा है—यह देखकर मुझे अपने पर बनी छज्जा आयी। मेरे लिए यह असह्य हो गया। इसके कुछ ही दिन बाद हरि का मुँहसे सबा के लिए बियाज हो गया। अकोष्य में प्यज फैल गया। इसलिए बाबा तथा हरि—मजदूरों के लिए खोले गये—दूर के मिर्चिर में रहन के लिए चले गये। वहाँ हरि को प्येज की पिल्ली निकल आयी। उसकी बीमारी के समाचार मुझ मिले। मैं उसे देखन गया। उससे पहले ही उसने राटीर छोड़ दिया था। दूसरे दिन बाबा भरीपात आकर बहुत रोने लगा। हम पर स मुझ अपने मित्र की मृत्यु का समाचार मिला गया।

दूसरे मित्र क—मयलदास और योरचनदास। उनके बारे में बहुत कुछ ता बिद्याम्नामवाले प्रकरण में आ ही गया है। फिओरलास भाई ने और भी लिखा है।

“मू हाईस्कूल के पीछ की तरफ एक बरबादा था। वह हमेशा बन्द रहता था। उसका नामन बैठन के लिए बोलीन सीढ़ियाँ थीं। उन पर सा तीन लड़क बैठ सकते थे। एक दिन मयलदास एक दूसरा बिद्यार्थी और मैं रापहर की छुट्टी में इन सीढ़ियाँ पर बैठे थे। बच्चा को महत्त्वपूर्ण मामल होनेवासी अपने कुछ-कुछ की बातें हम कर रहे थे। मयलदास न अपने जीवन की बातें मूक कीं। उसके बाता-विता बचपन में ही मर चुके थे। बचपन में ही माता-पिता का मर जाना मुझे अविमय कदम और आयाजजनक मया। उसकी उस दिन की बात का मुझ पर इतना असर हुआ कि जिसकी कल्पना मयलदास की भी नहीं हुई होगी। बुद्धिमान बिद्यार्थी की तैयिज मे इन बातों भाइया का मैं पढ़न न ही आइर कर रहा था। इन दुर्भाग्य के कारण ये दोनों भाई मेरी कल्पना और प्रेम के अत्यधिक पात्र बन गये। मैंन मन में निश्चय कर लिया कि वे तो मरे ही हैं। माने भाइया स भी अधिक मैं उन्हें मानन मया। धीरे-धीरे इन भाइया न मरे मन पर इतना अधिकार कर लिया कि महानगर स्वामी मेरे पिताजी तथा स सा मित्र—इनमें स निमक प्रति मरे मन में अधिक प्रसिद्ध है, यह मैं निर्णय नहीं कर सकता था।

“बीच क हो-तीन परे छाड़ू बें, तो यमराज पास करने तक मंगलराम जोर में साव ही रहा। मंगलराज न मुझ भरने मुझ-कुछ की बातों का भागीदार बनना इमाम्म यह स्वाभाविक है कि इन का भाइया में बचपन में मरा औपक निम्न का मित्र हा गया। मेरे हृदय में भी इसक प्रति बराबरी का और रोमनराज क प्रति गुरजन वैसा भाव है। मेरे मुझ-कुछ की बातों का यह पहला भाता जोर भागीदार बनता। मन् १ ७८ में हमारा कुटुम्ब अत्यधिक कष्ट में था। बारा और स आर्थिक संकट उभड़ पड़ ये। उन दिनों मेरे लिए अपने दिल को हलका करने का स्वाव कबल मंगलराज ही था। अपने मरती और उमरमे स्वभाव से बड़ मुझ प्रभाव रखने का फल करता और मेरे हृदय में आधा और जल्माह भरता रहता। बचपन में वह मुझ ऐसे पृष्ठ मित्र का साम न होता तो बका होने पर जनेक साया के साथ जो हार्मिक मित्रता में कर सका हूँ वह कर सकता या नहीं इसमें मुझे संका है।

इन दोनों भाइया के साथ किशोरलाल भाई की यह बाड़ी मित्रता धात्रीवन रही। मंगलराम जादकर बम्बई हाईकोर्ट में बैरिस्टर है। कुछ समय के लिए हाईकोर्ट के जज भी हो गये थे। पीरचनभाई घर हरकिशनराज अस्पताल के प्रावरण संवातक हैं।

किशोरलाल भाई की मैत्रीभावना क विषय में भाई नीलकण्ठ ने लिखा है

“मित्रता करना उसे बाम्बू रखना और मित्राना इसकी एक ऐसी तकनीक जलसे हाव कम पड़ी थी कि पहले कुटुम्ब के आदमी उसके बाब पड़ोस के और बाला के साथी जगतार बकौला का कलीलमंडल और अंत में सार्वजनिक कार्य के शिक्षितों में अनेक व्यक्तियों के साथ बनका स्नेह हो गया। उन सबके साथ वे संपर्क रखते। प्रसंगोपात उनसे मिलते रहते। मिलसे मिलना नहीं हो पाता उनके समाचार वे पत्रों द्वारा पेंताते। यह सब वे अपने प्रेम और उत्साह के साथ करते कि उनके हमेशा के अस्वास्थ्य के लिए यह वस्तु कुछ बंध में भारकप भी बन जाती। परन्तु उन्होंने कभी इसे भार नहीं समझा। यही इनके जीवन की एक कला मुवाह और मुगम्य थी।

विद्यारत्नाल भाई की सपारी का निश्चय करने में उनकी मौसी ने बहुत बड़ा भाग लिया। उन्होंने विद्योरत्नाल भाई के लिए मौमतीबहन को पसन्द किया। ऐसा लगता है कि विद्योरत्नाल भाई विवाह नहीं करना चाहते थे। परन्तु इस विषय में उन्होंने कोई पक्का निश्चय न किया हो—ऐसा नहीं जान पड़ता। विद्यारत्नाल भाई पन्द्रह वर्ष के हो गये थे। कलियुग के पहले वर्ष में ब रहें होंगे। उस समय एक दिन मौसी ने विद्योरत्नाल भाई को अपने पास बिठाकर मौमतीबहन के मुखा का दर्शन करा दिया। लक्ष्मी कासी नहीं है। उसमें छोटी है ठीकी बड़ाई में इर्ब नहीं करेगी—इस प्रकार माँ के-से साह-स्यार और कोमलता से उन्होंने अपनी बात रखी और विवाह के बारे में इनकार न करने को समझाया। विद्यारत्नाल भाई स्तब्ध हैं—मैं मौसी के हाथ में जा गया और अविवाहित रहने के अपन मनोरथ को छोड़कर येन अपनी सम्मति दे दी। परन्तु बालूभाई ने सम्बन्ध का निश्चय करने में आपत्ति की। उन्होंने कहा—पिताजी की स्वीकृति के बिना मैं यह विम्वरवाही नहीं कर सकता। मैं उन्हें निर्गुण और उनका प्रभाव या शक्ति के बाह्य रूप धारणीय करण। मौसी ने तो मौमतीबहन की माँ से मिलकर तिलक का मुद्रण भी निश्चित कर लिया था। परन्तु बालूभाई को इस आपत्ति के कारण निश्चित मुद्रण पर तिलक नहीं हो सता। उनके बाह्य यह बात एक वर्ष आय तक बनी। इस बीच मौमतीबहन की माताजी अपना मनोरथ पूरा करने में बहुत ही मुजर बनी। मौमतीबहन के पिताजी तो पहले ही मुजर चुक थे। अतः मैं सन् १९९३ (ई. स. १९७७) के बाद महीने में विद्यारत्नाल भाई की सपारी पक्की हुई। उनका दार पंच मुद्रा ८ के दिग्ग यह सम्बन्ध पक्का करने में उत्साह रखनेवाली उनको मौसी भी मान्य हो गयी। उनके बारे में विद्यारत्नाल भाई ने लिखा है—“हमारे लिए तो मौसी ने माँ का स्थान निपटगुरुक धरमाका था। हमारे और उनके बन्धु के बीच किसी प्रकार भी भेदभाव रखा गया था ऐसा हमें कभी नहीं लगा।

यह समझ लयमय छह वर्ष तक रही। किशोरलाल भार्गव के मन में इस तरह का भ्रम हो गया था कि वे केवल बीस-इक्कीस वर्ष ही जीवित रहनेवाले हैं। इसलिए योगवीर्यन के प्रति कहीं पर-सा भी प्रेम उत्पन्न हो गया तो फिर उनका भावी जीवन एक-पतिनिष्ठ नहीं रह सकेगा—ऐसा उनका समझ बन गया था। इसलिए वे योगवीर्यन की तरफ देखते भी नहीं थे। बातचीत करना तो दूर की बात थी।

किशोरलाल भार्गव कहते हैं

“सन् १९६९ के अक्टूबर ८ के दिन हमारा विवाह हुआ। सॉक्सिटार की उम्मीदवारी से मैं १६, १९१६ को मुक्त हुआ और मार्च की १ तारीख को हमारा विवाह हुआ। एक-एक बी की परीक्षा देना पड़ी थी। वह जून में होनेवाली थी। मेरी इच्छा थी कि परीक्षा के बाद घाटी होती तो अच्छा होता। विससे यह न कहा जा सकता कि अम्पयन-काक के बीच में ही मुहूर्त बन गया। परन्तु मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका। मैंने आका की भी कि परीक्षा पूरी होने तक तो योगवीर्यन में रह सकेगी। परन्तु वह अपेक्षा भी मल्टि साबित हुई। विवाह के छहरे या छहरे ही दिन मैंने मुहूर्तस्थान में प्रवेश कर दिया। विवाह के एक या दो सप्ताह के अन्दर ही मुझे स्तम्भपूर्ण हो गया। यद्यपि इसका स्वरूप बगल देने लायक नहीं था। परन्तु डॉ. रजाल ने बड़ी कड़ी सूचनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि मैं उठकर बैठूँ भी नहीं। बिस्तर तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, और राष्ट्रीय पञ्चांगिस्तीन (जब तो मेरे सीन से यह क्षण बहुत परिचित हो गया है। परन्तु उस समय तो इसका नाम पड़ने-पड़ने ही सुना था) तो लगाये ही रहूँ। इन सब सूचनाओं के कारण पिताजी योगवीर्यन तथा अन्य निष्ठ के लोगों का समझ हो गया कि योगवीर्यन भीतर है और वे सब बड़े चिन्तित हो गये। परन्तु करीब तीस-वस दिन में ही मैं अच्छा हो गया और अपनी पढ़ाई में लग गया।

“घाटी के पहले मैं हमारा विवाहित जीवन का नियोजन करता। मैं कहता था कि यह आदर्श स्थिति नहीं है। बापूभार्य के एक मित्र मरे इन विचारों को बदलने के लिए मरे साथ गुप्त चर्चा करते। तब मैं कहता कि “मैं आज सबक जीवन का देगा हूँ। उनमें मुझे कोई आकर्षक तत्व नहीं दीखता। मैंने आज

तक कोई आदर्श दम्पति नहीं देखे। मेरे इन विचारों में बाह्य के अनुभव से कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस मनुष्य की समाज के काम के लिए संवत्सर जीवन व्यतीत करना है उस विवाह का मोह छोड़ देना चाहिए—ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी यह समझ बहुत से माता-पिताओं को अच्छी नहीं लगती। वे कहते हैं—“क्या पारो करण पर मनुष्य सेवा की सेवा नहीं कर सकता? गांधीजी और बापू जब पारो करके भी सेवा की सेवा कर ही तो रहे हैं। परन्तु मेरे मन को हमारा समझा रहा है कि अगर इन सबन विवाह न किया जाता तो वे अधिक कीमती सेवा कर सकते। इससे उकटी छुसरी बाजू का भी मुझे अच्छा अनुभव है। अधिवाहित दम्पतियों में मैंने एक दोष देखा है। असीमित कार्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना तथा उसमें कम रहने की इच्छा भरे देखने में बहुत कम आती है। यह भी अनुभव आया है कि कभी समय तक बत्तनेवाले काम उनके बराबर नहीं छोड़े जा सकते। इसी प्रकार विविध स्वभाववाले मनुष्यों के साथ द्विनिष्ठ कर रहने की योग्यता भी हममें कम पायी जाती है। कई बार हममें केवल व्यक्तिगत स्वार्थ देखने की ही आदत होती है। वे सारे दोष कितने ही अधिवाहित मनुष्यों में अवश्य पाये जाते हैं। परन्तु मगर यह अपाय अभी गया नहीं है कि मृत्यु के बुलावाका मनुष्य अधिवाहित रहे तो अधिक अच्छा काम कर सकता है।

“सामग्री की हमारा यह इच्छा रही है कि वह अधिक विद्या प्राप्त कर ल। परन्तु उसकी यह इच्छा अपूर्ण ही रही। प्रारम्भ में पढ़ने-पढ़ान के प्रयत्न अवश्य हुए। परन्तु जिस प्रकार मरा व्यायाम करने का कार्यक्रम कभी बराबर नहीं चल सका उसी प्रकार उसका भी पढ़ने का कार्यक्रम कभी निश्चित रूप से नहीं चल सका। इसके लिए उसने अपने प्रति आदरवाही दिमाने का आदेश हमारा मुझ पर लगाया है। इसके विरुद्ध मरा उकटा यह भाव्य रहा है कि प्रारम्भ में मल्ल प्रयास के कारण उसे पढ़ान के मेरे गारे बलाह को उनीने ताड़ दिया। अब वह आ विषय भीषणा चाहती है, उन्हें भीषण के लिए उस आ मम करना पड़ेगा उन मात्रा में उक्त आ जान मिलना उसका उसके जीवन का कोई उत्कर्ष नहीं हो सकेगा। उन विषय को वह न भी पढ़, तो उसके कारण उसका उत्कर्ष रहेगा नहीं—ऐसी मेरे मन की प्रतीति है फिर भी उसकी इच्छा से मैं

उसे पकड़ा तो रक़्ता ही हूँ। पर उसे यह सब सीखना बहरी है—एसा माफ़ ही बर्तन नहीं कर सकता।

फिखोरसाह भाई के सान्त् और बिबेकी स्वभाव का देखकर लोग सोचते होयें कि उनके गृहस्थाश्रम में कभी झगड़े बाबि तो होते ही नहीं रहे होयें। परन्तु यदि बात ऐसी होती तो उनकी गृहस्थी बिल्कुल ख़ीकी हो जाती। जिस प्रकार बोझा-सा नमक भोजन को स्वादिष्ट बना देता है, उसी प्रकार कभी-कभी पवि-माली के बीच होनेवाले छोटे-छोटे झगड़े भी उनके गृहस्थ-जीवन को मीठा बना देते रहे हैं। कभी-कभी ऐसे समयों में तेज बटनी का काम भी कर जाते हैं। परन्तु उनके जीवन में ऐसे समय बहुत कम और छोटे-छोटे जामे। कुछ मिठाकर उनके गृहस्थ-जीवन का वातावरण प्रसन्नता का और सह्योक्तपूर्ण था। बापूजी ने जिस प्रकार स्त्रियों को चूल्हे-बीके से बाहर निकाला उसी प्रकार दूधरी तरफ़ उन्होंने पुरुषों को भी घर के काम-काजमें स्त्रियों की मदद करना सिखाया। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों ने बापू की इस शिक्षा का अपने जीवन में कम उत्साह ज्ञेया परन्तु फिखोरसाह भाई तो उसे पूरी तरह अपने जीवन में ले जायें। भोजन बनाने पानी भरने कपड़ा धोने कर्तन साफ़ करने—बाबि सभी छोटे-बड़े कामों में वे बराबर भाग लेते। वे स्वयं बोमतीबहन तथा उनके साथ में रहनेवाले उनके दो भतीज—भाई नीलकण्ठ और भाई सुरेन्द्र—अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार छोटे-बड़े कर्तन लेकर कुएँ पर पानी भरने जाते। इसी प्रकार सब मिछकर गली पर कपड़े धोम तथा बर्तन साफ़ करने भी जाते। यह दृश्य आश्रम में समीक्षा ध्यान अपनी ओर नीच लेता।

इस विषय में भाई नीलकण्ठ लिखते हैं

“पूज्य काका सावरमती गली में स्नान करके कपड़े धोकर उन्हें कन्धे पर डालकर केवल बीती पहने हाथ में पानी से घरी बाखटी सटकाते फिनारे पर बइ रहे हैं बीरे-बीरे हाँफ़ रहे हैं, और उनके पीछे मैं तथा पू पोमतीबाबी हैं यह दृश्य भाव चर्नीस-पीतीस वर्ष होने पर भी मेरी आँखा से मोमक नहीं हो सकता। उस समय उनका सरीर हक़ूरा होने पर भी दृढ़ कहा जा सकता था। परन्तु बचपन से कोई काम नहीं किया था फिर भी काम करने का निश्चय था

इसलिए करल ही रहते। हमारे घर में एक पुराना रिवाज था—घीब जाने पर स्नान करना। इसलिए कभी-कभी तो मरगी के मौसम में भी हम नर बोपहरी में स्नान करने के लिए नदी पर जाते। इस बात पर आयम के छोटे-बड़े सभी हम पर हँसते। बाब में पू काका पू पायमी के संपक में बाये और उन्होंने जब समझाया कि इस तरह स्नान करना मर्ये का बर्म नहीं है तब यह सब एकदम छाड़ दिया गया और बीरे-बीरे घर के अन्य सीमा में भी हमें छोड़ दिया। मुझ नहीं लगता कि ऐसा करने से हमारे घर में कोई अस्वच्छता जा गयी। मुझ तो खयल है—और पू काका भी कई बार कहते—कि तहान की झंझट का कारण हम कई बार घीब जाने में बाधित कर जाते। वह जब पछा पछा इसलिए हमसे छान ही हुआ।

सन् १९२५ के बाब व माघरमणी आयम में एक नाच अधिक दिनों तक नहीं रहे। उनके बाब होना का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहा। इस कारण काम-काज में उन्हें दुबारे की मदद लेनी पड़ी। इसलिए तब से ऊपर का जैम दुबल भी बीखने लह हा गये।

उनका गृहस्थाधय का मुख्य धर्म अतिथि-मत्कार और परम्पर की सेवा सुभूषा रहा है।

बोना हमेशा बीमार रहने। फिर भी बोना ने अपना ह्येमुय और बिनासी स्वभाव कामम रखा। दिनारजाक माई को अतिथय बेइतबारों में भी कई बार अपनी कीमत पर बिनाब करने में नहीं चूकते थे। इनक घर मेहमानों का कभी परदापन नहीं कमता था। यह हम बुदुख की अरगी पुणनी परम्परा रही है।

त्रिकन बागबाग का के इमया बड़े प्रेम से सत्कार करत। इन विषय में भाई नीककण्ठ लिखत है

“कई भी परिचित व्यक्ति मिशने आता तब यदि वह उध में बडा हाता था के अकाम उठकर लड़े हा जात और उसे लिजाने के लिए घाने जात। तभीयत अन्धी न होने पर भी जात समय उस पहुँचान जात। मालाकर में जब घर पर गहन तब गर, मुछरवी भाई, बैकुण्ठ भाई राजेश्वरराज बिना मान या उनक कोई पुण्य मित्र अपना परिवार में न ही कोई आता अपना कोई छाटा बडा बिछनूक बहीन व्यक्ति आता था व यह सब बिधि रिये रिना न रहा।

इसमें जो घम होता उसका कारण उन्हें कई बार बाब में बड़ा कष्ट भी उठाना पड़ा है। स्वामी मानव कायब साहब या महादेवभाई में हैं कोई मित्रता तो बड़ा प्रेम से गले मिलते। बापूजी नाथजी या बड़े भाई बाबू तो उनके पैर छूत। पुराने छोटा की माया में कहे, ता मे दुस्य देखबुर्लभ हात बे। छोटे में मुझ अपवा बि दादा को बे माझीबहि बते। कई बार छाती से भी चूसा लेते। उध समय जगस हयें जो बरमाहट और निदिचन्तता मिळती बह कमी मुझामी नही बा सकती।

“बम्बाई में हमारे यहाँ एक पुण्या नीकर या रामभाऊ और सुन्दरीबाई नाम की एक दाई थी। मुरम्बी बोरबनभाई के यहाँ उमा नाम का एक नीकर था और एक एसोइया भी था। इन छवसे बे बड़े प्रेम के साथ मिलते और उनके कुञ्ज-समाचार पूछते। बचपन में घर के नीकर-बाकरी को बे नीची इट्टि से देखते थे—ऐसा कई बार ये सोच कहते। परन्तु बाब में उन्होने इन सारी मूढो को जो डाका था और मानवमान के प्रति सभान भाव रखने का पूरा प्रयत्न किया।

कमी दूसरे के घर बहिति के कम में जाते तो बोलो इस बात का बहुत ध्यान रखते कि बासिबेय को कम-से-कम कष्ट हो। यही नहीं बल्कि पोमतीबहन का तो इत और विशेष ध्यान देने का स्वभाव रहा है कि बासिबेय की सुविधाओं की ओर भरपूर ध्यान रखा जाता है या नहीं।

एक बार पोमतीबहन बे बापू की देख-रेख में पत्रह दिन का उपवास किया था। उस समय किशोरलाल भाई उनकी जो सेवा करते थे वह बुरस्य अनुसृत था। स्वयं किशोरलाल भाई को एक बार बुखार आया उस बापू ने उनसे उपवास करवसा। उससे बुखार तो एक हफ्ते में चला गया परन्तु कमबोरी इतनी आ गयी कि लगातार बाठ यहीने तक बे पहुँचे की आंशि काम करने कामक न हो सके। उपवास के इस अनुभव के बाद बोलो इस गतीजे पर पहुँचि बे कि प्राकृतिक उपचार धमकामो के ही मूल की नीब हैं। गरम पानी के स्नान बारबार मिट्टी के सेप करना और बीमार का कमरे समय तक आराय करना—यह सब साधारण स्थिति के मनुष्य की बक्ति के बाहर की बातें हैं। इनकी बीमारी के लिए बापू कई बार प्राकृतिक उपचार करने को कहते। परन्तु जो बातें

मासानी से हो सकती उनको छोड़कर वे कभी प्राकृतिक उपचार का आश्रय नहीं लेते थे।

दोनों एक-दूसरे की सेवा करते। परन्तु अधिकतर मीकों पर माम्तीबहन ही किशोरकाक भाई की सेवा करतीं। सेवा करते-करते वे एक प्रसिद्धिप्राप्त पत्र के समान अपने काम में कुशल बन गयी। बीमार कोई बीज माँग उससे पहले ही उसकी बकरल को समझकर वह बीज हाथिर कर देता समय पर भाजन बपवा दवा देता—यह सब करने का उन्हें खूब अभ्यास हो गया। कभी-कभी सारी रात जाग्रत करना पड़ता। यह सारा कष्ट उठाते हुए भी उनका चेहरा हमेशा हँसमुख ही रहता। इस सेवा के अन्तर्गत दुसरे कामों में भी वे किशोरकाक भाई की मदद करती रहती। किशोरकाक भाई जब बीमार रहते तब उनकी डाक पढ़कर सुनतीं वे जो उत्तर लिखाते सो लिख देती। कामजा की नकल कर देती काबजा को फाइल करती। मतलब यह कि एक मनी का पूरा काम करतीं। इसके अतिरिक्त किशोरकाक भाई के विकास करनेवाले विचारों को समझ करके उनका अनुसरण करने का भी वे प्रयत्न करतीं। इस प्रकार वे सच्चे अर्थ में सहचर्मचारिणी थीं। किशोरकाक भाई ने अपनी पुस्तक 'गांधी-विचार-बोहल' माम्ती बहन को अर्पण करते हुए लिखा है—“जिसकी चिता-भरी धूपका के बर्तन इस पुस्तक का लिखना और उसे पूरा करना बहुत कठिन था उस प्रिय सहचर्मचारिणी को यह अर्पित है। यह विकृत सही है। किशोरकाक भाई के एक बलिष्ठ मित्र ने बात-बात में एक बार कहा था कि “सचमुच यह जोड़ी सबेरे उठकर पैर धूने योग्य है।”

♦ ♦ ♦

एक-एक थी पास करने के बाब किशोरलाल भाई के सामने दो मार्ग थे । एक तो पढ़ाई-जारी रखकर सॉलीसिटर की परीक्षा देना अपना वकौला बानकर बकाअत शुरू कर देना और बकाअत करते-करते सॉलीसिटर की परीक्षा के लिए अध्ययन जारी रखना । जमी कुटुम्ब की आर्थिक कठिनाई दूर नहीं हुई थी । अकोला और बम्बई के दोनों चरों का बोझ बालभाई पर था । किशोरलाल भाई सोच रहे थे कि यदि अकोला में बकाअत अच्छी चल निकले तो बालभाई का बोझ हल्का हो सकता है । उन्हें यह भी आशा थी कि बकाअत करते करते अपने अध्ययन के लिए भी वे समय निकाल सकेंगे । करीब डेढ़ वर्ष तक उन्होंने सॉलीसिटर की परीक्षा देने का विचार नहीं छोड़ा और परीक्षा की दृष्टि से अपनी पढ़ाई जारी रखी । परन्तु ज्यों-ज्यों बकाअत का काम बढ़ने लगा त्यों-त्यों परीक्षा की तैयारी जारी रखना उन्हें अशभव लगने लगा । इसलिए सॉलीसिटर बनने का विचार छोड़ दिया ।

सन् १९१६ के अगस्त में अकोला जाकर उन्होंने बकाअत शुरू कर दी । बम्बई हाईकोर्ट में जज्जि टीन वर्ष सॉलीसिटर की जो उम्मीदवादी की उसके अनुभव का लाभ उन्हें जिलाकोर्ट में अच्छा हुआ । पहले दिन से ही कोई शोम नहीं हुआ । पहला मुकदमा एक बड़ी रकम की अपील का था । उसमें वे प्रतिवादी की ओर से काम कर रहे थे । इनका मुकदमा मजबूत था । फिर भी जज्जि ऐसे कई मुद्दे थे जिन पर विरोधी पक्ष बलीयें पेश कर सकता था । मुकदमे की सफाईयें बहुत मम्मी थी और उन्हें लेकर किशोरलाल भाई को डेढ़ दो घण्टे बोलना पड़ा । अपने पहले ही मुकदमे में वे अपनी ओर एक बिना किसी शोम के अपनी बलीयें अच्छी तरह पेश कर सके—इसका जिलाजज तथा बकील-मण्डल पर अच्छा असर पड़ा । इनके कमसकल टीन महीने बाब जो चुनाव हुआ उसमें वे बकील-मण्डल के मम्मी चुने गये । अकोला में पिठाजी की अच्छी प्रतिष्ठा थी । फिर किशोरलाल भाई बाइलत जाहि के धर्मों से परिचित थे और हिमाच-किताब की बुद्धिमा के अच्छे जानकार थे । इसलिए पिठाजी की जान-

पहचान के व्यापारिया और खाइतिरिया के कस उनके पास आने लग गये । इसका अन्तारा ने अपने मुचनिकता को भी सताव दे सकन थे । इस कारण उनकी ब्रह्मासत्र अच्छी बस निकली । इनके द्वारा तैयार किये गये बाबा के मसबिहों की प्रशंसा वसीला और राजा के बीच भी होन लगी । फिरोरलास भाई सिधते हैं—“बड़े बकीस मुझे अपने साथ लुपी-लुपी रखते । वहाँ एक अपन बैरिस्टर—धीबन्ध था । उसका मातहत बकीस की हैमियत से काम करने की व्यवस्था पहले से ही कर ली गयी थी । इसके अतिरिक्त वहाँ के एक बड़े प्रमुख बकीस के साथ भी काम करता पड़ता था ।

ब्रह्मासत्र के साथ-साथ अकोला की साबरनिक प्रवृत्तिया में तथा फिटने ही सेवा-कार्यों में भी वे काफी भाव लेते रहते थे । ब्रह्मासत्र शुरू करने के कुछ ही दिना बाद इतिहास अफीका में पापीवी हाग जारी किये गये सत्पाग्रह की महर के लिए काय एकत्र करने के सम्बन्ध में माननीय धीपोलस ने अपील जारी की । यह क्षेत्र एकत्र करने में फिरोरलास भाई ने उत्साह पूर्वक भाग लिया । भीमनी बनेट की होमकल सीम में तथा जिला कांसल के कामा में भी वे काफी भाव लेते रहते । अकोला में उन्होंने होमिवा-सम्मेलन की प्रवृत्ति शुरू की थी । बाब मु कैनीस चालीस वर्ष पहले होमी का त्योहार फिटने में रंग स बनाया जाता था—इसका स्मरण पुराने लोगो को आता ही । इस बारे में भाई नीलकण्ठ मिलते हैं

‘हम स्वामी नागायक-महाराजवाले हैं । इसलिए हमारे यहाँ भयबान की मूर्ति पर ज्वार-मुमाल अथवा दूध के फला के पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं डाल सकते थे । उत्सव के प्रसार के रूप में भाजन में मिष्ठान्न बनता । परन्तु अग्रगण्य बालन या मन्दे गल लेने जैसी कोई बात नहीं होती थी । विसारलास बाबा या यह आग्रह था कि सर्वत्र इसी तरह में होली मनायी जानी चाहिए । इसलिए उन्होंने तथा वहाँ के एक-दो माण्णारी सज्जना ने होमिकोलेज मनाग का निश्चय किया । अग्रगण्य तथा मन्दे गला या त्याग करने की मुचनाएँ तथा प्यवा पठावाएँ नकर के जुलन निकालने और सर्वान गला का कोई कार्यक्रम बनाने । नारे मनाव पर, मन्त्रपुत्र और बुद्धिया पर भी इसका अच्छा असर हुआ ।”

फिरोरलास भाई की बाणी में कभी बदला नहीं जाती थी—दयका अनुभव ता अब बहुत हो हा गया है । एता भी ऐसा गया है कि वे कई बार मुन्नी परन्तु

कड़वी बात नहीं कह सकते थे। फिर भी उनमें इतनी साक्षिष्ठ थी कि वे कट सत्य इस तरह कह जाते कि सुनकर आपत्तय होता। साथ ही मुन्नेबाबे के मन पर यह असर हुए बिना न रहता कि उसके पीछे उनका हेतु सद्भाव भूख ही होता था। किसीको वे यथे ही उसके गृह पर कड़वी बात कह जाते फिर भी उनके मन में उसके प्रति कभी द्वेष नहीं रहता था। इसके विपरीत जब वह आदमी उनके सद्भाव को पहचान जाता तब वह इनका मित्र बन जाता।

फिरने ही मचिस्ट्रोटों और मुन्निफा का उन्होंने कहा बिरोध किया। परंतु जहाँमें से फिरने ही लोगों के साथ उनकी मित्रता भी हो गयी। एक मुन्निफ (सब-जज) के विषय में किशोरलाल भार्गी तथा दूसरे बहुत से वकीलों का यह खयाल बन गया था कि वह भ्रष्टाचारियों और बड़े वकीलों को अधिक सहाय्यमें देता है और छोटे वकीलों की बात भी अच्छी तरह से नहीं सुनता—किशोरलाल भार्गी ने अपनी यह छाप मुन्नेबाबे की बहुत से बीरान में ही उस सब-जज को सुना दी। यह सुनते ही वह एकदम गरम हो गया। बहुत से वकीलों को कहा कि जब इस अवकाश में करन रहना भी किशोरलाल भार्गी के लिए कठिन हो जायेगा। परन्तु वह सज्जन अतिशय प्रामाणिक और सच्चे दिलवाले थे। उन्होंने किशोरलाल भार्गी के निःस्पृह और सत्य कर्न की उचित कद्र की। किशोरलाल भार्गी किन्तु हैं

“इस अवकाश में मेरे तो दोन मुन्नेबाबे होते और बड़े-बड़े मुन्नेबाबे होते। फिर भी इस घटना के बाद उनके और मेरे बीच कभी झपड़ा होने का कारण उत्पन्न नहीं हुआ। यही नहीं बल्कि मैंने जब वकाशत छोड़ी तब वे और एक अन्य मचिस्ट्रेट मेरे यहाँ भोजन करने भी पधारे। उसके बाद उन्हें बम्बई जाना पड़ा तब भी मेरे घर पर वे पधारे थे और अपनी बेटी का हस्तज जो जीवपत्र मेहता से करवाना चाहते थे। सो वह काम मुझे सौंप गये थे।

एक दूसरा किन्ता अकोला के ज्वाबकराय बापट वकील का है। उनके विषय में किशोरलाल भार्गी ने लिखा है

“वे कट्टर सिक्क पक्ष के थे। मेरी होलिका-सम्मेलन वाली प्रवृत्ति के उत्पादक भी बैबकर आदि मौलिके के पक्ष के थे। इसलिए इनकी इस प्रवृत्ति से भी आपट का तीव्र विरोध था। इसकी डेकर एक बार उन्होंने मुझसे बड़ा झपड़ा किया था। परन्तु मैंने जान किया था कि वे एक प्रामाणिक आदमी हैं।

इसके बाद तो वे मेरे वनिष्ट मित्र बन गये। हम लोग व्यक्तिपरिषद् में गये। उसके लोगों को बुर करने के विषय में बनेक बार हमारा विचार-विमिश्रण होता। मेरी स्वभाव और व्यवहार के कारण उनकी मृत्यु जमाने में ही हो गयी नहीं तो वे अकोसा के एक अच्छे नेता बन जाते।

अकोसा के डिप्टी कमिस्तर के साथ पटी एक घटना के बारे में किशोरभक्त भारी स्मरण है।

जिसे वक्तावली छोड़ने के कुछ ही समय पहले अकोसा में एने चिह्न दिखाई देने लगे कि यहाँ लोगों का पक्ष फैल गया। पिछले वर्ष जेल फैला था और उसने पक्ष डाल दिया था। इस वर्ष डिप्टी कमिस्तर ने सोचा कि जेल की दीवारों के लिए पहले से ही कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें जेल की सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होंने नगरिका की एक सभा की। सरकार की ओर से नगरिकों के सहयोग की माँग करनेवाली यह सभा पहली ही सभा थी। उपस्थिति अच्छी थी। परन्तु डिप्टी कमिस्तर ने लोगों को डाँटते बोल बोल कर जेलवासियों को धमकाया करने के बरतने अपनी सलाह और अधिकार का बलान करनेवाला भावना दिया और कहा कि भूमिगत सभावाली की विद्रोहता का लाभ पाने नहीं करने तो उन्हें दंडित होना पड़ेगा। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं चढ़ होकर डिप्टी कमिस्तर के भाषण में जो उत्तेजन था उस पर सब प्रवृत्त किया। मैंने कहा कि जिस समय सभा पर गकट आया हुआ है उस समय उस विद्रोह करने और बंद करने की जरूरत है। उनके बोल इस तरह का एक प्रवृत्त करने में लोगों का समझाव दिवस जायदा और उनका सहयोग सरवाज नहीं प्राप्त कर लेंगे। मैं बोल रहा था कि एक प्रमुख नगरिक ने मुझसे भाषण बोल करने के लिए कहा। परन्तु मुझे कहा पड़या कि डिप्टी कमिस्तर ने मुझे बंद कर एक भागीदार बूटी तरह के बंद करने की ओर बल जमान देत हुए कहा— यहाँ से हम जेल सभावाली एक भाग दें इसलिए हमारी सभा ही एनी हो गयी है। वास्तव में हमारा उद्देश्य यह नहीं है। परन्तु बाद में भीवास्तव द्वारा मुझे कहलिया गया कि जब तक कभी इस तरह का बर्ताव करने का बर्तनो का मुकाबला करना होता। बाद में मैंने अकोसा के लोगों के बारे में लिखा— जिमिन्दन दिया।

कितने ही मित्रों ने यह भी कहा कि बकासत छोड़ने का तुम कममय निश्चय कर चुके हो। इसी कारण ऐसा मापन कर सके। सामय यह बात भी सही हो।

जब कुटुम्ब की वार्षिक स्थिति सुबरने लग गयी थी। बालभाई के माध्यम ने फिर जोर मारा। उन्हें व्यापारी कम्पनियों का काम मिलने लग गया था। इसी वर्ष उनका परिचय जमनाछासणी के साथ हुआ। उन्होंने भी अपना काम बामूसमाई को देने का आश्वासन दिया। बामूसमाई ने ईश्वरदास की कम्पनी के नाम से बकासी और बुयछन्किशोर बनस्यामसाहू के नाम से मुकद्दम का काम—इस तरह दो-दो काम शुरू कर दिये। ये दोनों काम बालभाई को इतने लाभदायक प्रतीत हुए कि सन् १९१६ में किशोरकाल भाई से उन्होंने आग्रह किया कि वे बकासत छोड़कर उनकी व्यवस्था के लिए बम्बई चले जायें। पिताजी को यह पसन्द नहीं था फिर भी किशोरकाल भाई बकासत छोड़कर बम्बई चले गये।

किशोरकाल भाई ने कुछ तीन वर्ष बकासत की। जिस समय उन्होंने बकासत छोड़ी उस समय बकीछ-मण्डल ने उनके प्रतिबद्ध प्रेम प्रकट किया। बकी ने भी उसमें भाग लिया। उनका पहले से ही यह स्वभाव था कि जो भी उनके सामने आती उसे वे अच्छी तरह समझ लेते। इस विषय में भाई नीलकण्ठ लिखते हैं

“कमिज की पढ़ाई पूरी करके एक-एक बी का अध्ययन करते हुए, सर्खीसिटर्स के यहाँ आर्थिकज्ञ बन्क के रूप में रहे, जब तथा बकासत के दिना में भी वे प्रत्येक पुस्तक और अपने मुकद्दमे लूब एकाग्र होकर पढ़ते और उस पर मनन करते। इसी प्रकार अपनी कितनी कायजात और छात्रों बहुत व्यवस्थित रखते। उन्होंने कममय तीन वर्ष तक बकासत की। इस समय इनके पास पाँचो बन्क वे वे बहुत लुप्त रहते क्योंकि वे स्वयं बहुत व्यवस्थित रीति से काम करते और बन्कों से भी इसी प्रकार काम लेते। जो मुचन्किज होते उन्हें ऐसा नहीं लगता कि बकीछ छात्र कोई गैर आत्मीय हैं, बल्कि ऐसा लगता कि वे घर के ही अपने आत्मीय हैं। इन युग का उन्होंने उत्तरीतर उत्कर्ष किया है। उनके पास जो जाता वह उनका आत्मीय बन जाता। उनकी प्रेममयी मंत्र मुचकुटाइट घर के हर आत्मीय को मित्रा की, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को और अंत में व्यक्तिगत को अपनी तरफ खींच लेती। उनसे जो मिलते थे या सलाह लेते थे वे भी उनके आत्मीय बन जाते।

फिरोज़शाह भाई के पिताजी सूरत छोड़कर बम्बई जाने के बाद नारण-दास राजाधन की धर्म में लौकरी करने लगे। यह धर्म एक सपत्नी धर्म की जाइत करती और बखसी धर्म आदि वस्तुएँ भारत से छोड़कर बिसेतों को मजने का काम करती। इसलिए जहाँ-जहाँ इन वस्तुओं का मौसम शुरू होता वहाँ-जहाँ खरीददार को बजला पड़ता। तदनुसार पिताजी की धर्म में सपत्नी आठ महीने भारत के भिन्न-भिन्न भागों में जाता पड़ता। इसी बीच-बूच में एक बार उन्हें मुम्बई में खम्बी और मल्ल बीमारों की गंगा पड़ी। इसमें उन्हें बहुत दिनों तक बड़ी कमजोरी रही और फेफड़ा का भी कुछ हानि पहुँची। कुदृश्य में ऐसी मान्यता है कि पिताजी की इस बीमारी के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए, उनके फेफड़ा कमजोर ही रहे। इन प्रकार नानाभाई और फिरोज़शाह भाई की फेफड़ों की कमजोरी उन्हें पिताजी से विराम में मिली थी।

फिरोज़शाह भाई बजावत छोड़कर बम्बई बसता था परन्तु व बाबूभाई की कोई धार्मिक मरद नहीं कर सक। उनका लीवर और स्वभाव राजा के लिए कई बाजार का काम अनुकूल नहीं पड़ा। बम्बई जाने से पहले बकाता में ही उन्हें बसा और बस पड़ने के बाद ही आ चुके थे। फिरोज़शाह भाई निराम हैं।

“बद के भीतर बड़ी बरसी महजूम हो रही थी इसलिए मैं रात के नाड़े आठ बजे के करीब बाहर गुप्त में बैठ जा रहा था। बाहरी दर के लिए बाग कम गयी थी कि एवाएक बड़ी नींद गुप्त गयी। मैं ऐसा कि मैं नींद नहीं ले सकता। इस पुर रहा था। इस का मेरा यह पहला अनुभव था। गुप्त काँटी पिताजी गया और छाती पर जलपाइन रखी गयी। इसमें यह दौर आये-गये घट के भीतर गमाया जा गया। परन्तु कुछ दिन बाद फिर ऐसा ही दौर बाया। “मक बाद बकोल ने दौर गहा आता। परन्तु बम्बई भाग पर मागम हुआ कि इसा अब हमारा का मापी बन गया है। इस के शुरू-शुरू के दौरों में बहुत अधिक इस घटता था। कई बार तो मैं जोर-जोर से रान कम रान और उमम कुछ

इसकापन भी मामूम होता। बंगरेजी में जिसे *Anaphylaxis pangis* कहते हैं उस तरह का यह रोग था—एसा मुझे लगता है। इसका असर कुछ ही वक़्त रहता था। एंठल जाती जाने के बाद लगता था कि कुछ नहीं हुआ। परन्तु बम्बई में बड़ी बाजार की गैस के कारण तथा भारी वर्षा के कारण मुझे स्थायी रूप से सही रहने लग गयी। इसमें से श्लेष्मायुक्त स्वास्थगतिका के संकुचन और अठरधार (डायफ्राम) की जड़तावाले रोग ने बीरे-बीरे मेरे शरीर में अपना घर कर लिया।

रोग के कुछ घावे उपचारों की बातें बहुत प्रचलित रहती हैं। कोई कहता कि अमूक मनुष्य की रोग का सेवन केवल एक बार किया और रोग जाता गया। अब इस कृत्य में रोग के तीन महीने हो चके थे। नानाभाई, उनका बड़ा बड़का शान्ति और किम्बोरलाक भाई। उन्होंने किसीसे सुना कि माँसी के पास ओरला नाम का एक स्टेशन है। उसके पास के एक गाँव में एक टबखूट हर रविवार को रोग की रोगी लेता है। उसे केवल एक बार लेने से और एक महीने के पम्प-पाइन से रोग जाता जाता है। किम्बोरलाक भाई जिज्ञासे हैं।

‘बकोला के स्टेशन मास्टर को रोग की शिकायत थी। उसने इस रोग का सेवन किया था और वह इसकी टापीफ करवा था। हम और बकोला के एक दूसरे बकीक ठाकुर में जाकर वहाँ गये। बोमती और एक नीकर हमारे साथ था। उससे मैं नानाभाई रोग से बहुत परेशान हुए। उन्हें उड़कर प्लेटफ़ॉर्म बहकना पड़ा। ओरला स्टेशन से एक बोली में डाककर उन्हें उस गाँव में ले जाना पड़ा। वहाँ उसने कुछ जड़े पीसकर उसका एक छोटा-सा पोका बनाया और उसे पानी में डोल्कर उन्हीं पिखा दिया। उस दिन के भोजन में दाल के भी में पकायी पूरियाँ भीजकर भी-मुड़ के साथ उनका चूपा केला था। दूसरे दिन सुबरे के भोजन के लिए पहले दिन ही जामक पकाकर उसमें जल डालकर उसे रसमर बाहर रख दिया गया था। दिसम्बर का महीना था। सबसे चार बजे के करीब पड़ोस के एक कूँट पर जाकर स्नान करने के लिए हमें कहा गया। नानाभाई के ऊपर तुम्हें ही रोग का इतना असर हुआ कि वे चलने-फिरने लग गये। वही मही बस्कि सबसे वहाँ जाकर स्नान करने का साहस भी तगमें ला गया। गढ़ा लेने के बाद उस पके हुए घात में से पानी निकालकर उसमें बाय का रही

मिठाकर सबको खाने के लिए दिया गया। छह-साढ़े छह बजे तक यह सब निपट गया और हमें छुट्टी मिल गयी। पानाभाई स्टेसन तक बर्खास्त लम्पग भार मीक पैरस चले जाय। एक महीन तक नाय का भी रूप बह्मचर्य और बूछरे कुछ पध्य पालन करने के लिए कहा गया था। बवा के लिए हम तीनों से तीन-तीन आन बर्मादाय के कम में रखवाये गये। परन्तु तेकेच मलास का रस-कियाया और अन्य कार्य—इस तरह कुछ मिलाकर कोई दो सौ रुपये हमारे धर्म हो गये। बवा का काम केवल दीतकास मर रहा। उसके बाद हमारी स्थिति 'बस-की-उस' हो गयी। आन के बर्चन में आधम क प्रति आकर्षण क बीज बनजान में किस तरह पड़ गये इसका बर्चन है।

“मांसी से छोटने क बाद बोधती के साथ मैं वापस बम्बई चला गया। उसके कुछदिन बाद वायली मैं, भीजू और निर्मला (बालूभाई के पुत्र और पुत्री) बड़वा जाने क लिए निकले। वापस लौटन हुए वे धारणपुर, महमदाबाद धरा (किसोरलाल भाई के चाचा के पुत्र श्रीधरजीलाल वहाँ धिविज सर्वन थे) उभाव बड़वाल आदि स्थाना पर हले हुए लम्पग सब महीने में बम्बई लौट। महमदाबाद में उस समय काचरव में सत्याबहाधम था वहाँ भी गये। हमारे आधमा और धविरा में वाच-दल रुपये भेंट रखत आये थे उसी प्रकार वहाँ भी वाच समय भेंट के कम में रख दिये।

“बम्बई लौटने क कुछ दिन बाद धरा में मुरम्बी बरबील भाई बीमार हो गये। इसलिए फिर वहाँ गया। वहाँ मैं महीना-महा महीना रहा। वहाँ मम लमाचार मिला कि भी बहूलाल रायीदास दवे आधम में रहन क लिए गये हैं। वे तो कबल दो-चार दिन क लिए ही वहाँ गये थे परन्तु मैं नमसा कि वे आधम में पामित हो गये हैं। वे भरे विज थे। इसलिए मैं आधम क उत्सव निपय, ध्यय आदि के विषय में उनम जानकारी बेंगायी। वह उन्मान भेरी। मुझे एसा लगा करता था कि मैं बम्बई में गीरोन नहीं रह सकूँगा। इसलिए एक तरह का ऐसे विचार उठे कि अकामा आकर मूख फिर बहालन तक कर दनी चाहिए और दूसरी तरह मम व राज्य का काम करने की अभिमाया भी जान गयी थी।

परन्तु इनक निरु या एक स्वतंत्र बहलन निधना हुआ।

पिताजी के कुछ सस्मरण

११ :

दिशोरलाल भाई के नानाजी ने अपनी छड़किर्मी मधुसूदाका कुटुम्ब में ही जो अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि प्रत्येक छड़की को बम्बई में एक मकान खरीदने के लिए कुछ दिया जाय। तदनुसार अपने मृत्यु-पत्र में इस काम के लिए प्रत्येक छड़की को उन्होंने पचाह हजार देने की व्यवस्था कर दी। सूरत की गौकरी से पिताजी को सुन्तोप नहीं था। उन्हें स्वभाव से ही गौकरी प्रिय नहीं थी। इसलिए सूरत छोड़कर वे बम्बई जाकर बस गये मद्यपि वहाँ भी कुछ वर्ष तो उन्हें गौकरी करनी ही पड़ी। जान पड़ता है कि पिताजी की भाँति अन्य सब बाबा भी बम्बई में जाकर बस गये। हाँ वे सब एक साथ गये हों—ऐसा नहीं समता। एक के बाद एक गये और जैसे-जैसे वहाँ पहुँचे अलग-अलग मकान लेकर रहने लगे। जब आरमाराम काका और पिताजी बम्बई गये तब नानाजी ने दोनों के लिए एक-एक मकान लेकर रख दिया था।

इस जानते हैं कि बम्बई में पिताजी ने नारनदास राजाराम की फर्म में गौकरी कर ली थी। इस गौकरी में उन्हें बहुत अधिक भुजता पड़ा था इसलिए उन्हें यह पसन्द नहीं थी। अतः उन्होंने सोचा कि कोई अनुकूल स्वामि होकर वहाँ अपना कोई निजी काम शुरू करता चाहिए। अपने दोरों के बीच इस काम के लिए उन्हें बड़ोता उपयुक्त जान पड़ा और वहाँ जाकर वे बस गये। वह बटवा दिशोरलाल भाई के जन्म के पचास वर्ष पहले या बाद ही होनी चाहिए। वहाँ उन्होंने शुरू में नारनदास राजाराम की फर्म के बाढ़-निधा के तौर पर काम शुरू किया। परन्तु कुछ समय बाद बाढ़त छोड़ दी और गुप-गुप्तार पनड्याममाल के नाम से स्वतन्त्र रूप से काम शुरू कर दिया। विमान आनणम के घोषा से अपना मातृ अकोना की मण्डी में बचने के लिए भाग। उस व. बाजार में बिक्री देते और उससे भीमव चुरावा देते। हमके मतमान के रूप में व. ब्याली से मिले। इन घोषा के साथ उन्हें बोझ-सा लेन-देन का व्यवहार भी करना पड़ता।

किशोरराज भाई ने अपना चित्ररथ में लिखा है “केन-येन में जबवा जाइत में पिताजी से जिन-जिन का सम्बन्ध हुआ पिताजी की प्रामाणिकता के कारण उनका इस कुटुम्ब के साथ आजतक उसी प्रकार का परेछू सम्बन्ध बना हुआ है। पिताजी ने यह काम पंद्रह-सोसह वर्ष तक किया। परन्तु इस बीच एक बार भी उन्होंने अशस्त्र में कदम नहीं रखा। इस कारण उनका बहुत-सा पैसा खूब भी गया। परन्तु ऐसे भी बहुत-से उदाहरण हैं जिनमें कर्मचारों ने मियाह के बाहर का कद भी ईमानदारी के साथ चुका दिया। भरी बकायत में इनमें से कितने ही मासियों ने भरी महब की है। इसी कारण मेरी बकायत जल्दी बमने बनी थी। धार्मिक और चारित्र्यवान् पुरुष के रूप में अकोला में पिताजी की प्रतिष्ठा प्रथम पक्ति के पुरुषों में थी। मानाभाई ने इस प्रतिष्ठा में बारी बूझ की। उनके असाधियों में एक बड़ मुसलमान किसान था। पिताजी का उसके साथ निजी मित्र जैसा सम्बन्ध था जो अठ तक काम चल रहा। वह मुसलमान था तथापि उसकी सज्जनता प्रामाणिकता निर्मलता आदि गुणों के कारण पिताजी के दिल में उसके बारे में कभी शेरभाव पैदा नहीं हुआ।

किशोरराज भाई ने अपने संस्मरण में लिखा रखा है

“अकोला में पिताजी ने प्रारम्भ से ही एक निर्धन व्यक्ति के रूप में क्याति प्राप्त कर ली थी। यूरोपियन फर्मों के मोरे मैनेजर कई बार केवल अपनी बमड़ी के रंग के कारण अधिक सहाय्यता प्राप्त करने में सफल हो जाते। परन्तु अन्य व्यापारियों के साथ उनका व्यवहार विरस्कारपूर्ण होता। पिताजी के मन में मोरी बमड़ी के प्रति विरस्कार तो नहीं था परन्तु उन लोगों से वे रतीभर भी बचन नहीं थे। उनके साथ भी वे दूसरों के समान ही व्यवहार करने का आग्रह रखते। हमारे व्यापारी ‘साहूबा’ से बहुत और उनके मुँहकर रहते। रानी बहली के यूरोपियन मैनेजर ने पिताजी को बहुत समय और परेदान कष्ट का पल किया। परन्तु पिताजी ने उसकी एक न बसने दी। अंत में उस पिताजी के साथ समझौता किया गया और वह उनका मित्र बन गया। पिताजी ने इसका साथ जो देकर ली उसके कारण लोग उन्हें ‘अकोला का मेर’ कहने लगे थे।

अंत तक उनका स्वभाव तेज रहा। वे अंगत को कभी बरदार नहीं कर

नहीं थे। वेही की वरा इच्छा करने परन्तु सम्भव कभी न पड़े। वन भाई न समझें जाते हैं वही के बाजार पर अपना बसाव बना। इस प्रकार तीनवट (बागमारी के बड़े गुरु) लोग बगमन में अपने प्रसिद्ध और नया-भाई तथा उनके विरहीन दर्शन द्वारा बगमन में अपने प्रसिद्ध में विद्या के उर्वरक गुणों की विद्या है।

“मात्र की भावना के बाद ही-बार दलबाज हरिजन बदनोक तथा घर के साथ एकत्र हो। इस समय भी विद्या की वचनाओं गुणों निम्नलिखित की वी वी वी। और बगमन-बागमन बगमन गुणानाम-विद्या इत्यादि कथा में न कुछ पढ़कर गुण। इनके बाद भावना की और वन में भारती कर। भारती के बाद ‘वर्ण’ के पद बाने जाते। बहुत दिनों तक उन्हें यह विचारना रहा करती कि अथवा नाम के बाहर भी की वचनाओं के वचनाओं बनवाने के नाम में कम शक्ति। बागमारी की गुण-वैरा के हर वन में स्वार और कम गुणवत्ता का उन्हें बड़ा ध्यान रहा करता था।

“विद्या की वचनाओं मातामय-मान था, फिर भी कभी-कभी उन्हें बड़ा क्रोध आ जाता। परन्तु इस क्रोध पर बाद में उन्हें बहुत परमप्राप्त होता। तीव्र क्रोध जाने पर भी विद्या के साथ गुणवत्ता कर लेता, उनके स्वभाव के बाहर की बात थी। मोक्षों और गुणवत्ता पर न जाने बगमन के नवान प्रम करने। मोक्षों के प्रति विद्या की वा असमीयता प्रकट करने और उन्हें विद्या की बागमारी देने से उनके महान बापक निरभिमानता मुझमें नहीं थी। उस समय मेरे विचार ही एन थे कि मोक्षों को मोक्ष होने का ध्यान रखना चाहिए और अपनी मर्त्या का ध्यान रखकर वर्ण करना चाहिए। इसलिए विद्या की वचना में मेरे मन में असन्तोष होता और मैं उनके प्रति अपना विरोध भी प्रकट करता। कभी-कभी अपना राय प्रकट करने के लिए मैं मोक्षों का अपमान भी कर देता। परन्तु इन पर मुझे विद्या की वा उत्तुहता मुझना पड़ता। मुझ से हमेशा कहने कि ‘मोक्ष’ के माती ‘मुझाम’ नहीं समझना चाहिए। अपने घर के बागमिया की मुझना में उन्हें हम सीखा क्यों समझें? मोक्षों के प्रति मेरी असम्यक्ता पर कई बार विद्या की उनसे छमा भी मोझने। यह सब सहने की उदात्ता मुझमें नहीं थी। इसलिए मैं निश्चय करता कि जब तक नहीं ये मोक्ष होने में

बचोय नहीं मार्यो। परन्तु घर में अपनी मछली समझ गया और बिना नीकटों पर नापटी प्रकट की भी उछड़िका में न बमबई में फिर रख दिया।

पिशाची की इस व्यवहार की वृत्ति के कारण उनमें बर्ब या पाठि का परिवर्तन नहीं था। बर्बियों के प्रति उनके मन में स्वाभाविक भाव था। परन्तु मीची विनी जानबारी पाठियों के प्रति जरा भी शिराकर की भावना नहीं थी। हमारे बचापी कुनबी या मुसलमान होते और पकड़ों में रखाई मरफट मरफट बर्ब। मरफट का ऐसा करनेवाले को छू केने पर गहल का सम्भार मरी बुद्धि में गया नहीं था। परन्तु उन्हें छोड़कर सब सब काम बीक के बराने तक ही मरफट थे। टाकुरी के सामने अपना भास-भास एकदम हटकर वे चमक कर और बरान। पुराने हम का परिवर्तन ता चमक बरान या परन्तु फिरी भी नीची बर्ब के मरुत्य के प्रति व्यवहार की भावना नहीं होती थी। एक बर्ब का एक मरुत था। बरब चमक के छिपे पिशाची उसे टाकुरी के सामने बैठाते। हमारे कई बिब दमी रखाई थे और मरी तक है। वे घर में बजायी के पून-बाव सफट थे। पिशाची के पास चमक करनेवाले मरुटों पाठिया बिब के प्रति वे बालसम्भाव रहते। हमारे बर्ब में बापड़े काम के बिब पिशाची ने उन्हें बर्ब व मरी थी। यह पठि बाव तक मरी है। हमने बरब कोई बीमार होगा तो पिशाची धोरन बीककर उनका समाचार मन मर और दवा बिब का प्रभाव कर देती। वह उनका स्वभाव ही था। रखाई बिब मरियों के लगे बर्बवात और वेसाट में बहुत बर्बिक मुमय बीकन के बरब व चमक उन घर के मरुकर पठ हा।

“नीकट, बर्बिया और निपाचार के प्रति पिशाची के रिक्त में जहाँ सब दृष्टि ही बर्ब सम्भार के प्रति उनके मन में बर्बुष्टि थी। फिनी मरुटों के बिब मरुट की उकरन हावी ही बर्ब उसे उनसे मरुट भिन्ना।

“बर्ब उरबों व उनसे बर्बियार की तापीय पठो। कुछ समय केफात यह बिब उन कर्ब व तापीय में बर्ब लगे और बिब-बार बर्ब काम। भावभाव भावभाव कर्बों के स्थानी मरुटों के लगे बर्ब बिब

स्वभाप और प्रेमधरे यशवि की छाप इन युवकों पर पड़े बिना नहीं रहती। हर ठक्क हमारे यहाँ उतनी ही आजादी प्रेम और शांति का अनुभव करता जितनी अपने माता-पिता के पास उसे मिलती। यही नहीं बल्कि वह अपने घर पर रहने की अपेक्षा हमारे यहाँ रहना अधिक पसन्द करता। पिताजी के समय हमारे घर का वातावरण ऐसा रहता था। यह वातावरण विचार पुष्क अर्थात् प्रयत्नपूर्वक रखा जाता हो ऐसी बात नहीं। पिताजी का तो यह स्वभाव ही था। बाहर के इतने आदमी हमारे घर में रहते और आजादी से घूमना सकते थे कि इसे देखते हुए घर के वातावरण में जो पवित्रता पायी जाती थी उसे आश्चर्यजनक ही मानना चाहिए।

“विद्यापत्नी की स्पष्ट आज्ञाओं और समाज की मर्यादों के पाकन में पिता जी अत्यंत सावधान थे। किसी भी बच्चे को पर-स्त्री के साथ माँ बहुत बच्चा लड़कियों के साथ भी एकलव्यता नहीं करना चाहिए—इस आज्ञा का वे अक्षरशः पाकन करते और करते थे। बीसह वर्ष की मेरी एक छोटी बहन जिस कमरे में भी यहाँ एक परिचित पुद्गल लगा गया तो वह स्वयं उठकर बाहर नहीं बनी ययी—इस भूख पर पिताजी ने सख्ते उपवास कराया था। बिना स्त्री से कभी स्पर्श हो जाता तो वे एक बार का जीवन छोड़ देते थे।

“माँ की मृत्यु के बाद पिताजी का जीवन विशेष उदासीन बनता गया ऐसा जनता है। तब से अनेक कौटुम्बिक आपत्तियाँ आरम्भ हो गयीं। बचान लड़के-लड़कियों की मृत्यु, बच्चे का बन्ध होगा कर्ण तथा कर्ण का बोझ—इन सबने पिताजी को चिंता और दुःख में डाल दिया। सन् १८९८ से केकर १९१४ तक के लगभग सोलह वर्ष पिताजी तथा बाबूभाई के लिए अत्यंत संकट और सबपों के वर्ष थे। पिताजी का उद्वेग शान्त था। इन निपत्तियों को ईश्वरशील और ईश्वरभीम समझकर धाम्य वे उदासीन से ही गये थे। बिपाय और चिन्ता बाबू-भाई को भी थी परन्तु वे अत्यंत पुरवापी और प्रयत्नशील रहे। इसलिए बत में नाब किनारे कम ययी।

“सन् १९०३ (ई स १९१६) की कार्तिक बही सप्तमी को पिताजी ने घरीर छोड़ा। इसके आठ महीने पहले वे प्रायः बिस्तर पर ही पड़े रहे। रोग किसी प्रकार का नहीं था—ऐसा जनता था परन्तु घरीर का प्रत्येक अंग मारा

दीवा हो गया और प्रत्येक ज्ञानश्रिय की ध्वनि दीव हो गयी। मृत्यु के पहल-
वाले माघ या फागुन में मैं पिताजी को अकोला से बम्बई के आया। मेरा समझ
है कि उस रोज टोपीवाला की बिल्डिंग में पिताजी को कुर्सी पर बैठाकर जो
ऊपर की मंजिल में के भये सो छिर के जीवित अवस्था में नीचे नहीं उठरे।

“अप्रैल १९१९ में मैंने बकाऊत छोड़ी और बोमयी तथा मैं बम्बई आये।
बम्बई में पिताजी की सुधूपा का काम ही मुख्य हो गया। वे प्रायः मेरे हाथ से
ही भोजन करते। परन्तु अपनी लाजवृत्ति के कारण उनके अतिम दिनों में
उनकी सेवा करने के काम को मैंने रोक दिया। अकोला में मेरे दो मुकदमे
बाकी रह गये थे। उनके लिए मुझे वहाँ बार-बार जाना पड़ता था। बिनासी
क सुरंग बाध में अकोला गया। उस समय पिताजी की स्थिति भरीर तो थी
ही परन्तु बीमारी छमी नहीं थी कि दो-तीन दिन के लिए बाहर न जा सकूँ।
मैंने सोचा था कि मैं दूसरे ही दिन बापिन कीट आऊँगा। परन्तु मुकदमा ऐसा
रक-रककर चलता रहा कि पन्द्रह-सत्रह दिन अकास्ता में ही बीत गये। बम्बई
से जा समाचार लोते उनसे बीमारी की बरीरणा का ठीक-ठीक अनुमान नहीं
हो पाया। मेरे अकोला में पड़ रहने पर बोमयी मुझे बराबर बाप देती रहती।
मुकदम की विस दिन आखिरी पेटीकी उस दिन बम्बई से एकाएक वार आया कि
पिताजी की अतिम घड़ी आ गयी। मैं अचानक में धया। जब से बापचीव की
और दूसर बकीका को सूचना दे रहा था कि इतने में घर से आरमी मुझे बुलाने
के लिए आ गया। मैं समझ गया। घर पर मृत्यु के सम्बन्ध में दूधरा वार पहुँच
गया था। (कालिक बरी^१ ७ नं १९७१ वा १७-१२-१९१९) इस प्रकार
घनलोभ के कारण अतिम क्षण में मैं पिताजी की सेवा से वंचित रह गया।

एक हाथरी में नीचे लिखी टिप्पणी मिलनी है

“दूसरे दिन छहरे में बम्बई पहुँचा। अभी तक मन धाम्य था। परन्तु घर
पहुँचने ही बीना बड़न-बड़ने हृदय घर भाया और राना आ गया। परन्तु पूरी
राम्मि नहीं हुई। अभी भी मन में लम्ब रहा है कि जीयरकर रो नूँ, वा मण्डा हा।
परन्तु कौन जाने क्या हो गया है जिस में एक अजीब कटारता आ गयी है।

^१उत्तरप्रदेश और राजस्थान के अनुसार अचटन बरी

समस्त मुझमें उस समय होती तो घामस मैं अपनी शक्ति को पिताजी और मित्र की ओर निःशंक भाव से बहने देता । उससे इष्टदेव के प्रति मेरी शक्ति भी अधिक सूझ और बूझ हो जाती । हुआ यह कि पिताजी और मित्र के प्रति अपने नैसर्गिक प्रेम को मैंने अपनी बुद्धि से मोह मान लिया । इसलिये इस प्रेम को वहीं से हटाकर सहजानवस्वामी के प्रति बबरबस्ती मोड़ने का प्रयत्न करता रहा । जबकि दूसरे की शक्ति में अपने-आपको गुलाम होने के बहाने अपने स्वत्व को बहाने में ही मेरा धारा प्रवास होने लगा । इस मूल से उत्पन्न कई दोष हमेशा के लिए मुझमें बने रहे । उस समय पिताजी और मित्र के लिये अपने-आपको सर्वप कर देने की जो शक्ति मुझमें थी वह आज उस प्रमाण में मैं अपने अन्तर नहीं पा रहा हूँ । पिताजी अगर जीवित होते तो सार्वजनिक काम में पड़ने के लिये मैं आश्रय में गया होता या नहीं—यह प्रश्न मेरे मनमें जब उठता है, तो ऐसा निश्चित उत्तर नहीं मिलता कि मैं अवश्य ही चला गया होता । यह तो निश्चित है कि उनके मन को जघ-सा भी दुःख होता तो मैं नहीं जाता । बापू का यत्न करने में मैंने देखा कि पिताजी की कमी की पूर्ति हो रही है और मुझे लगता है कि अंत में यही निर्णायक कारण बन गया ।

“यह भी समझ है कि परोक्ष इष्टदेव के प्रति और प्रत्यक्ष पिताजी और मित्र के प्रति इस प्रकार मेरी शक्ति बँट गयी तो कामचालक ही हुई । इष्टदेव के प्रति मेरी शक्ति इतनी लीज न होती तो घामस पिताजी का नियोजन कुछ मूढ़ बना देता और उसार में प्राणीमात्र के भाग्य में किन्ना विरोध सहने की शक्ति मुझमें न आ जाती । परन्तु इष्टदेव की शक्ति और उनके नाम में बड़ा—इन दोनों ने मुझे ऐसा बल दिया कि मैं बचपन से ही किसी भी स्नेही की मृत्यु को यह धकटा था । यही शक्ति समुच्च साकार के स्वान पर निर्बुध निराकार के प्रति होती तो ? यह प्रश्न विचार करने योग्य है । मैंने इसका विवेचन अपनी ‘जीवन खोज’ नामक पुस्तक में किया है ।

“बचपन से मेरा यह दैनिक कार्यक्रम था कि जब हम एक घाब होते तो मैं पिताजी के साथ ही उठता खाता-पीता और सब काम करता । प्रातः मैं उन्हींके साथ सोकर उठता उनके साथ ही नहाता और उन्हींके साथ पूजन भी करता । मंदिर में रिस्तेचारे के वहाँ अपना बाजार में भी उन्हींके साथ जाता ।

बहुतांश भी दो-तीन बार उन्हींके साथ गया। भोजन के समय भी अपना पाटा उन्हींके पास रखवाता। वे न हाते तब भी मैं उन्हींकी बाही में भोजन करने की ज़िद करता और उसे अपना हक समझता। पिताजी जब कभी घूमरी जगह आते तब मैं अपना यह हक मानता कि सबको काम-काज के बारे में मुसल ही सूचनाएँ देने की चाहिए। इस तरह मैं अपने-आपको पिताजी का उत्तराधिकारी बना लिया था। अनक छोटी-बड़ी बातों में मैं पिताजी का अनुकरण किया करता। उनकी बहुत सूझ भावनें भी मैं अपने में छाने का यत्न करता। उन्हें जो मज़न कष्टस्व होत उन्हें मैं भी कष्टस्व कर लेता। पिताजी मंदिर में भूषा बाँधन जान ता उनके साथ मैं भी जाता। उन्होंने एक बार यह नियम किया कि जब तक 'चिट्ठा' के भजन पूरे न हो जायें तब तक मन्दिर में ही रहें। मैं भी इनमें उनके साथ रहा। इस तरह सभी बातों में पिताजी का साथ देने में कई बार मेरी पढ़ाई में बाधा पड़ जाती।

"दो-तीन बातों में पिताजी की और मेरी रूचि में भेद था। नौकरों के प्रति व्यवहार के बारे में मैं कह चुका हूँ। दूसरी बात लाने-बैने के स्वाद की है। पिताजी के स्वाद मुसकन्त और मृदुल थे। मुझे स्वाद में बहुत रूचि न थी। उन्ह माया और नमकीन आदि का शौक था। तरह-तरह की भजियाँ मूठिया पातरा आदि उन्हें बहुत पसन्द थे। मुझे ये सब अच्छे न लगते थे। मुझ मीठा अधिक पसन्द था। पिताजी तबला आदि बाजा के साथ भजन करवाना बहुत पसन्द करते। अकोला में भववानजी महाराजको एक पन्ना भजन करने के लिए रख लिया था। गुल्म में ऐसे भजनों के प्रति मेरा विरोध था। बम्बई में मैं ठिण्डोला एवांसी आदि के उत्सवों में पिताजी के साथ अवश्य जाता था। परन्तु यह घर मुझ पर पर अच्छा नहीं लगता था। एक-दो भजन हल के बाद मैं दूठ करता कि अब इन्हें बन्द करके क्या गुल्म करें। क्या मैं भी बचनानुन वा वाचन मुझे धुन्क लगता। निमूणदासजी की बार्नें भक्तचिन्तामणि आदि बहाम्बाराकी पुस्तकें मैं पसन्द करता और आग्रह करता कि वे ही पुस्तकें पढ़ी जायें। हमका वाचन मेरी छाती उठ ही थी। बाद में गा भजन और बचनानुन जो मुझ अच्छे लगते थे।

"पिताजी के बिना घर मल मल मुला लगता रहता। विठ्ठल ही माया

आज सप्ताही दिन है। इच्छा न होते हुए भी सप्ताहा का किया। सप्ताहा सम्बन्धी आये हैं। ठेराही के दिन किन-किन को बुलाना चाहिए—इस विषय में सप्ताहा हो रही है। मायु का भी उत्सव मगाने की प्रथा हमारे देश में पता नहीं किस प्रकार पड़ गयी है। हिन्दू-बैराग्य की यह परिसीमा तो नहीं? जो भी हो मेरा मन तो नहीं मानता। भीतर आग-सी बक रही है। इस दिन से मन में उद्वेग ही भर रहा है। शान्ति नहीं मिल रही है।

और भी किन्ना है

“मैंने पिताजी के हाथ की मार काँधी खायी है। फिर भी मैं उनका अल्पतमा काइला बेटा था। माँ जीवित थीं तब भी मैं माँ की अपेक्षा पिताजी के साथ ही अधिक लगा रहता था। माँ का दुःख न मिटने के कारण ठेठ बचपन से ही मैं माँ से कुछ बचन-सा पड़ गया था। मेरी किन्ती ही माँसें इसी प्रेम के कारण पिताजी ने पूरी कीं। इसलिए उनके बिना मेरा काम बहुत कम चलता। पाँच-छह वर्ष का होने तक हाथ बियड़ने के उर से मैं अपने हाथ से खाना नहीं खाता था। जब पिताजी न होते तब नीकर मुझे खाना बिरहते। परन्तु जब वे होते तब तो उनके हाथों से ही खाने के लिए मैं बिब करता। मुझे अपने हाथ से खाने की आदत आने के लिए पिताजी को काँधी प्रसन्न करना पड़ा। रोटी का टुकड़ा हाथ में लेकर उस एक सिरे पर इस तरह पकड़ता कि उसका दूसरा सिरा दाँत में कुबेलत हुए हाथ में कहीं दाँत कम न आय। मुँह में रखते समय भी यही ध्यान रखता कि कमकियाँ बाहर न होने पावें। दाँत-बाबत तो दूसरा कोई धिक्कता समी जाता। यही बात साय-सम्बी की भी थी। बहुत से साथ तो मुझे अच्छे ही नहीं करते थे। कमवष तीस वर्ष की उम्र तक फिनती के साथ ही मैं खाता था। दो-तीन साल बाद मैंने सब तरह के साथ खाने शुरू किये। मुझसे छोटी बहनें अपने हाथ से खा केटीं और मैं पिताजी के हाथ से खाता। इस पर मेरी बड़ी ईर्षी होती। कहते हैं कि काइला बेटा बहुत तकलीफ़ देता है। तबनुभार मैं पिताजी का बहुत तप करता। इससे चिड़कर पिताजी कभी-कभी मुझे मार भी बैठते। उस समय मैं यहूस करता कि अपना मेरा ही है और मन में परचाताप भी होता। मैं मन ही मन निश्चय करता कि पिताजी को गुप्त कर सूँघा। अपने को मुबारने के लिए

छाकुरजी की प्रार्थना भी करता। परन्तु मायब कहीं जाती है? मैं फिर अपने स्वभाव पर आ जाता। मेरा स्वभाव इतना मानी था कि उठहना और मार मुझे अपमानजनक लगते और हृदय में चोट हो जाता। आज भी यदि कोई मुझ कड़ी बात कहता है तो मेरे दिल में घाव-सा हो जाता है। पिता हा मुझ हों या अन्य कोई मुखन हों किसीका भी धम्य मैं सहन नहीं कर सकता था। इसलिए मैं यह भी प्रकट किये बिना नहीं रहता कि मुझ बड़ा बुरा बच्चा है। जब मेरी गलती होती तो भी मैं रुककर बैठ जाता और जाना जान से इन्कार कर देता। मुझ कुछ पहुँचानेवाला ही जब मुझे मनाने जाता तभी मैं मानता और जाता जाता। इस तरह किसी भी बार मैं सोपहर के एक-एक दो-बो बजे तक भूखा रहता। स्नह के कारण पिताजी यह सब नहीं सह सकते थे। इसलिए मर में मैं मुझे मनाते। सब प्रकिय तो किसी भी बार मैं जानता था कि मुझे ही माफ़ी माँगनी चाहिए, परन्तु बचपन में यह नहीं समझता था कि इस तरह माफ़ी माँगना मेरा कर्तव्य है। छाकुरजी के सामने पश्चात्ताप करके मैं माफ़ी माँगता। परन्तु माफ़ी माँगना बूझती से ही। इतना होने पर भी इसी कारण पिताजी और मेरे बीच प्रेम बढ़ा।

पिताजी की मृत्यु तक उनके प्रति मेरा आकर्षण और मेरे प्रति उनकी विधाय प्रभावति बनी रही। वे मेरा बड़ा खयाल रखते। दिन दिनों मैं बकबक करता था उन दिनों घम को जब मैं कहानी से झीझता तो वे चबूतरे पर आराम कुर्सी पर बैठे हुए मेरी पढ़ाई करते रहते और दूर से जाता हुआ इन्कार ही संवर जाकर मेरे लिए चोट बनाने की कहते। इसी प्रकार यदि मुझे कहीं दूधरे माँह जाता होता या मैं नहीं बाहर से जाता, तो लुह पहाड़ उठ जाने और साथ प्रभाव करवा देते।

बचपन में मेरे मन में बार-बार यह प्रश्न उठता कि मेरे मन में किसके प्रति अधिक मक्ति है—उद्दालक स्वामी के प्रति पिताजी के प्रति या मेरे मित्र मन्तरास के प्रति? बुद्धि का मैंने निरूपण कर लिया था कि मक्ति इष्टरेव के प्रति ही अधिक होगी चाहिए। परन्तु हृदय में ऐसा विश्वास नहीं होता था। इसलिए अनेक बार मैं छाकुरजी के सामने बैठकर प्रार्थना करता कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपकी कच्ची भक्ति कर रहा हूँ या नहीं। यदि आज किसी

ममता मुझमें उस समय हल्की ॥ घायब मैं अपनी भक्ति का पिताजी और मित्र
 से भार निःसंक भाव से कहन बता । उसमें इष्टदेव के प्रति मेरी भक्ति
 भा अधिक पुत्र और पुत्र ही जाती । हुआ यह कि पिताजी और मित्र के प्रति
 भाव नैसर्गिक प्रेम का मैं अपनी बुद्धि से माह माह लिया । इसलिए इस प्रेम
 का बढ़ो धे हटाकर सहजानंदस्वामी के प्रति जबरदस्ती मोड़ने का प्रयत्न करता
 रहा । अर्थात् हमारे की भक्ति में अपने-आपको भुला देने के बदले अपने स्वभाव
 को बदलने में ही मेरा सारा प्रयास होने लगा । हम भूल से उत्पन्न कई बात हमारा
 क लिए पुत्रमें बने रहे । उस समय पिताजी और मित्र के लिए अपने-आपको
 अर्पण कर देने की जो तात्त्विक मुक्तमें थी वह आज उस प्रमाण में मैं अपने बन्दर
 नहीं पा रहा हूँ । पिताजी अथवा पीछे छोड़े जा सार्वजनिक काम में पड़ने के
 लिए मैं आश्रम में गया हुआ था नहीं—यह प्रश्न मेरे मनमें जब उठता है, तो ऐसा
 निश्चित उत्तर नहीं मिलता कि मैं अवश्य ही चला क्या होता । यह तो निश्चित
 है कि उनके मन को जरा-सा भी दुःख होता तो मैं नहीं जाता । बापू का
 अचलन मन में मैंने कहा कि पिताजी की कमी की पूर्ति हो रही है और मुझे
 लगता है कि अंत में यही निर्णायक कारण बन गया ।

“यह भी समझ है कि परोक्ष इष्टदेव के प्रति और प्रत्यक्ष पिताजी और
 मित्र के प्रति इस प्रकार मेरी भक्ति बँट कभी तो अवसादक हो गई । इष्टदेव के
 प्रति मेरी भक्ति इतनी ठीक न होती तो घायब पिताजी का विमोक्ष मुझे मूढ़
 बना देता और सत्कार में प्राणीमान के भाव में किन्ना विमोक्ष रहने की क्षमता
 मुझमें न आ पाती । परन्तु इष्टदेव की भक्ति और उनके नाम में यत्ना—इन दोनों
 ने मुझे ऐसा बल दिया कि मैं बचपन से ही किसी भी स्त्री की मृत्यु को सह सकता
 था । यही भक्ति सज्जन साकार के स्थान पर निर्पुत्र निराकार के प्रति होती या ?
 यह प्रश्न विचार करने योग्य है । मैंने इसका विवेचन अपनी ‘जीवन छोधन’
 नामक पुस्तक में किया है ।

“बचपन से मेरा यहैतिक कार्यक्रम था कि जब हम एक साथ होते तो मैं
 पिताजी के साथ ही उठता खाता-पीता और सब काम करता । प्रायः मैं उन्हींके
 साथ छोकर उठता उनके साथ ही नहाता और उन्हींके साथ पूजन भी
 करता । मंदिर में रिस्तेदारों के यहाँ जबका बाजार में भी उन्हींके साथ जाता ।

बस्ताख भी दो-तीन बार उन्हींके साथ गया। भोजन के समय भी अपना पाटा उन्हींके पास रखवाता। ये न होते तब भी मैं उन्हींकी बाली में भोजन करने की जिर करछा और उसे अपना हक समझता। पिताजी जब कभी दूसरी जगह जाते तब मैं अपना यह हक मानता कि सबको काम-काज के बारे में मुझमें ही सौंपना पड़े। मेनी चाहिए। इस तरह मैं अपने-आपको पिताजी का उत्तराधिकारी बना लिया था। अनक छाटी-बड़ी बातों में मैं पिताजी का अनुकरण किया करता। उनकी बहुत मूझम आदतें भी मैं अपने में जाने का बल करता। उन्हें जा भजन कष्टस्व होने उन्हें मैं भी कष्टस्व कर सता। पिताजी मंदिर में झूठा बोलने जानें तो उनक साथ मैं भी जाता। उन्होंने एक बार यह नियम किया कि जब तक 'चिट्ठा' के भजन पूरे न हो जायें तब तक मन्दिर में ही रहें। मैं भी इनमें उनक साथ रहा। इन तरह सभी बातों में पिताजी का साथ बन में कई बार मेरी पढ़ाई में बाधा पड़ जाती।

दो-तीन बातों में पिताजी की और मेरी छवि में भेद था। गौहरों के प्रति व्यवहार के बारे में मैं कह चुका हूँ। दूसरी बात पाने-पीने के स्वाद की है। पिताजी के स्वाद मुमसूत और मूझम थे। मुझे स्वाद में बहुत रुचि न थी। उन्हें मागो और नमकीन आदि का शौक था। तरह-तरह की भजियाँ भूझिया पातरा आदि उन्हें बहुत पसन्द थे। मुझे ये सब भण्ड न लगते थे। मुझ मोछ अधिक पसन्द था। पिताजी ठबका आदि बाधा के साथ भजन करवाना बहुत पसन्द करते। अकोला में भयबालजी महापात्रको एक पछा भजन कराने के लिए रण किया था। मुझ में ऐसे भजना के प्रति मरा विरोध था। बम्बई में मैं हिम्बोला एकादमी आदि के उत्सवों में पिताजी के साथ भजन जाता था। परन्तु यह छार मुझ पर पर अच्छा नहीं लगता था। एक-दो भजन हान के बाद मैं हठ करता कि अब इन्हें बन्द करके कथा शुरू करें। कथा में भी बचनानुत्त का वाचन मुझ मुष्क लगता। निमुचशामजी की बानें भक्ताभिस्तामनि आदि बहामिपावामी पुस्तकें मैं पढ़न्द करता और आग्रह करता कि ये ही पुस्तकें पढ़ी जायें। इसका कारण मेरी छाटी उछ ही थी। बाब में जा भजन और बचनानुत्त भी मुझ भण्ड पसन्द लग।

पिताजी के बिना घर मुझे मरा मूला लगता रहता। चित्तन ही सोया

को बर्णों के बिना घर सूना लगता है। मुझे घर में कोई बृद्ध पुष्प हो—बिनकी बोड़ी-बहुत सेवा करनी हो—तो प्रसन्नता होती है। बृद्धों के प्रति मेरे मन में जो भाव है उनका परीक्षण करने पर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो तरह की भावनाएँ हैं। एक तो मैं उनके सामने अपने-आपको बर्णों के रूप में देखता हूँ। दूसरी यह कि वे माता मेरे सामने बर्णों के समान हैं और मैं उनके सुख-सुविधा की चिन्ता करनेवाला कोई बुराई हूँ। मैं शिक्षक का काम करता था और बर्णों का सहवास मुझे प्रिय था फिर भी मैं बर्णों को अपने अधिक निकट नहीं आ सका था। इसी प्रकार बर्णों के बिना मुझे बहुत सूना-सूना लगता है—ऐसा मैं अनुभव मैंने नहीं किया। परन्तु पिताजी के बिना मुझे बहुत बुरा लगता है। आज उनके अभाव में बृद्धों तथा बुराईयों के प्रति मेरी भृत्ति एक प्रकार से पिता के समान ही है। कोई भी बृद्ध पुष्प मेरी कोई छोटी-बड़ी सेवा करे तो मुझे लगता है माता के मुझे बोप में डाल रहे हैं।

“मुझ पर पिताजी का जो प्रेम था उसका वर्णन मैं कैसे करूँ? मैं उनका लाइला बेठा था और उनके वस्त्र मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। एक बार इलाक के लिए मैं एक-बेड़ महीना बङ्गाल में रहा। तब पिताजी मेरे साथ रहने के लिए बङ्गाल आये। उस समय मेरे लिये उन्हें जो चिन्ता हो रही थी उसका वर्णन करना कठिन है। प्रत्येक विमुक्त पुत्र को अपने पिता के बारे में ऐसा ही लगता होगा। फिर भी मुझे ऐसा ही लगता है कि साम्प्र ही किसी के पिता ऐसे होने। उनके वियोग के कारण मैं घर की तरह से उदासीन हो गया और उनकी कथा को करने के लिए मैंने बापूजी का सहारा लिया। उन्होंने इसे पूरा भी किया। इसमें मैं सत्येह नहीं कि पिता की योग्यता में बापूजी मेरे पिताजी को भी बहुत पीछे छोड़ देते हैं। बापूजी और मेरे बीच विचार-भेद तथा बुद्धि-भेद तो हैं ही। परन्तु रसि-भेद नहीं अपना नहीं के बराबर ही समझिये।

हम देख चुके हैं कि सार्वजनिक प्रवृत्तियों के प्रति उत्साह तथा सत्य और न्याय के लिए कष्टन और कष्ट सहने की तैयारी—ये मुझ फिओरलास भाई को अपने कुटुम्ब से विरुद्ध में ही मिले थे । प्रारम्भ में वे वास्तुशिल्प का कार्य भी करते थे । भाई भीखकण्ड छिपाते हैं

“बम्बई में साराका वाति का एक विद्योत्सेवक फण्ड था । उसके इनाम देने के समारम्भ की योजना का सारा काम पूरा फिओरलास भाई करते । वाति का जो भी विद्यार्थी परीक्षा में पास होता उसका नाम रोज़ाया जाता । उसे इनाम में दो जालेवाली पुस्तकों का निवेदन करना उन्हें उसी से व्यवस्थित रीति में बाँचना समारम्भ के लिए नियन्त्रक-व्यवस्थाएँ भेजना जप्यस्त योजना यह सारा काम प्रायः वे अकेले ही करते । एक बार एमे समारम्भ के अवसर भी हिम्मतवाला गणेशजी अवारिया हुए, जो उन दिनों सिधा-बिनाग में इन्स्पेक्टर थे । मुझ याद है कि उन्होंने काकाजी की व्यवस्था-व्यक्ति की बहुत प्रशंसा की थी ।

फिओरलास भाई को राज्य के काम में रुचि कैसे पैदा हुई, राष्ट्रीय नेताओं की ओर से किस प्रकार आकर्षित हुए तथा उनके संघर्ष में सामे और बाजूरी के पास अप्पारण किस प्रकार मध्य हम सम्बन्ध में फिओरलास भाई ने सुदृढ़ ही छिपे रखा है

“मुझ ऐसा क्या है कि दशमर्ग और स्वदेशाभिमान के संस्कार बचपन से ही मेरे मन में पुष्ट हुए हैं । मन् १९५ में बंगाल के टुकड़े किये गये । इसे लेकर देश में स्वदेशी का आन्दोलन पाड़ा किया गया । उसका असर हम सभी भाग्य पर पड़ा । गुरुप्रसाद बनर्जी और तिलक महाशय के भाषण पढ़-सुनकर हमारे लोके कुटुम्ब में स्वदेशी की प्रतिष्ठा थी । यह प्रतिष्ठा कबल कपड़ों तक ही सीमित नहीं थी । जीवन के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक हों, वे सब स्वदेशी ही पड़ीं और यदि ऐसी चीजें स्वदेशी न मिल सकें, तो उनके बगैर काम

कलामें—ऐसी हमारी प्रतिज्ञा थी। कठोर जाग्रह के साथ कपों तक हमने इस प्रतिज्ञा का पालन किया। पुराने कपड़ों के बखड़े कभी-कभी काँच के प्यास बीसी नीचे यदि घर में खरीदी जाती तो हम उन्हें छोड़ डालते।

‘बाबामाई नौरोजी मुरेन्द्रनाथ बनर्जी मोसके आदि को मैं साधु-सन्तों के समान पूज्य मानता। जिस प्रकार अपने संप्रदाय के प्रसिद्ध और पवित्र साधु सन्तों के सत्संग के लिए मैं प्रयत्न करता उसी प्रकार इन छात्रों का सत्संग और संपर्क पाने की भी मुझे बड़ी अभिलाषा रहा करती थी। परन्तु बापूजी से पहले ऐसे किसी प्रथम पक्षि के नेता के परिचय में आने का सामान्य मुझे प्राप्त नहीं हो सका। वेस की सेवा में अपना जीवन समर्पित करनेवालों में सबसे पहले मेरा परिचय श्री बंबयर से हुआ। उसके बाद भारत-सेवक-समाज (सर्वेच्छा ऑफ इण्डिया सोसायटी) के अन्य सेवकों से भी मेरा परिचय हुआ।

‘साम्प्रदायिक छात्रों में बह्मचारी श्री मुनीश्वरानंदजी अनंतानंदजी स्वामी श्री हरचरण दासजी रघुबीरचरण दासजी रामचरण दासजी आदि के उपदेशों का मुझ पर बड़ा गहरा असर पड़ा है।

‘अकोला में मैं बकायत करता था तब माझनीय श्री मोसके और सर फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गयी। मोसके की मृत्यु से मुझे अतिशय दुःख हुआ। मैं कभी उनके सीधे संपर्क में नहीं आया था। कलिय के दिलों में कबल एक बार मैंने उनका अत्यन्तैतिक विषय पर जापण सुना था। परन्तु उसीसे मेरे मन में उनके प्रति अत्यधिक पूज्यभाव पैदा हो गया। मुझे लगा कि उनकी मृत्यु से भारत अत्यंत अमाना हो गया। पिताजी को किसी प्रकार मेरे इन विचारों का पता लग गया। उसके बाद वे बम्बई गये। वहाँ से उन्होंने इतना ही लिखा कि ‘यदि सेवा में ही जीवन अर्पण करना है, तो बर्म के द्वार—अर्थात् स्वामी नारायण-सुप्रदाय की सेवा में—जीवन अर्पण करने के विचार का पोषण करना’। इस आदेश को मैंने अपने हृदय में गारण कर लिया। पिताजी की सहाय्यमूर्ति मेरे लिए कोई ऐसा बीसा—सामान्य-ब्रह्म नहीं था। नागामाई की तो ऐसी बात मे सहाय्यमूर्ति भी ही। बाबूसाई की भी हमदर्दी रखी। परन्तु आर्थिक कठिनाइयाँ और इनकी किन्ता उन्हें एक विचार पर स्थिर नहीं रहने देती थीं। उनका मन हमेशा दुविधा में रहा करता।

पिताजी की मृत्यु से कुछ दिनों के बाद मुझे बाँध रखना पड़ा एक बन्धन को पहना दिया। बन्धन को पहनकर मैं बम्बई आया। तब भारत-सेवा-समाज का बप्टर हमारे पड़ोस में ही था। उसके साथ मेरा संपर्क बढ़ गया। मैं भी ए में था। उसी से श्री देवदत्त मुझे सम्पर्क करते थे। अकोला से बम्बई आने के बाद मैं ठक्कर बापा के संपर्क में आने लगा। इसका नाम था भारत-सेवा-समाज में था। तब मैं अकोला में बन्धन रहता था। परन्तु मैं एक वर्ष माणपुर में रहे। इस कारण एक-दो बार वे मुझसे मिलने के लिए आते थे। वे मेरे पुत्रों के साथ थे। इस प्रकार भारत-सेवा-समाज के प्रति मेरा बहुत आकर्षण था। परन्तु बाद में मरा उसका प्रति यह मोह कुछ कम हो गया। अकोला में और बम्बई में मुझे एक बड़ी अनुभव हुआ। तब मैं और योशिका के अनुयायी ऐसा मानते थे कि दूसरे पक्ष की मिला किसे बिना या उससे कुछ बिना अपने पक्ष की और देश की सेवा नहीं हो सकती। मैं योशिका की पुत्रा बन्धन करता था। परन्तु मेरे मन में तब भी प्रति भी बहुत मारी जा रही थी। अकोला में इनके अनुयायी भी मेरे साथ में थे। जिस प्रकार योशिका के श्री महाशय के साथ मैं काम करता उसी प्रकार तब भी के श्री बापू के साथ भी अच्छी तरह काम कर सकता था। इस कारण मुझे लगा कि भारत-सेवा-समाज के साथ मेरी पड़ोसी नहीं। इनके अतिरिक्त धार्मिक सेवा में काम करने का पिताजी का आदेश था ही। भारत-सेवा-समाज में सेवा के लिए त्याग करने की आवश्यकता थी। परन्तु मुझे लगता था कि मेरी कल्पना के अनुसार धर्म-मात्रता का समर्थन सर्वथा अभाव है।

किमोरनाथ भाई न बापू का नाम पहले-पहल कम सुना और वे उनके प्रत्यक्ष परिचय में कैसे आये—इस सम्बन्ध में अज्ञान किया है।

“बम्बई के हार्डिन्स में मैं अमरेजी की पाँचवी कक्षा में पढ़ता था। उस समय मेरी उम्र लगभग १३ वर्ष की रही होगी। उसी दिने पहल-पहल बापू का नाम सुना। बापू के सबसे बड़े बच्चे हरिकान्त यात्री मेरे ही वर्ग में पढ़ते थे। एक बार हमारे संस्कृत शिक्षक विद्याधर से दूसरी बातें कर रहे थे। तब हरिकान्त ने कहा था कि वे दीन ही पात्रा छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा अतिरिक्त जाना है। वही उनके पिता हैं। वे वही अमरेजी

के समान ही मईने पड़ जाते हैं। फिर सार्वजनिक मकान जहाँ तक संभव हो सम्भूत होने चाहिए। गांधीजी की राय यह थी कि भले ही पाँच-दस वर्ष में मकान फिर से नया बनाया पड़े तो भी सस्ते मकान बनाना अधिक अच्छा। छक्करहाक बैकर की घूमिका एक दूसरी ही थी। उनकी बत्तीक यह थी कि भारतीय हुनेसा के लिए छोटकों में ही रहें—यह वे पसन्द नहीं करते। उनकी महत्वाकांक्षा यह थी कि प्रत्येक भारतीय को अच्छा और पक्का मकान मिले। इसलिए गांधीजी को सस्ते मकान बनवा करके बापस भिखाऊ नहीं पेस करनी चाहिए। अन्त में बापस के मकान तो पक्के ही बने। गांधीजी सेवासामय में जब छोटकों में रहने की अपनी कमिलापा पूरी कर सके।

“मुझ बाब नहीं कि उस दिन बापु से मेरा परिचय करमा गया था नहीं। बड़े भाई को तो परिचय की जरूरत थी नहीं थी। अपनी काब्रस में वे बापु के साथ ही ठहरे थे। उस काब्रस में बापु का बस्मा को गया था और बाबू-भाई का बस्मा उन्हें बना गया। इसलिए बाबूभाई ने उन्हें वह वे दिया। उस समय बाबूभाई का क्या पता था कि वे जाने बलकर अपने भाई को ही अर्पण कर देंगे और अंत में वैवाहिक सम्मान द्वारा सपूर्ण परिवार बापु की अर्पित हो जायगा।

‘वो एक दिन बाबू भाग्य-संशक-समाज के मकान में कुछ ममियों की एक पालनी बना बापु से मिलने के लिए रखी गयी थी। उनकर बापा ने सूचना मेव दी थी। इसलिए हम तीनों भाई इस समा में गये और ममियों के साथ मिलकर बैठे। हमारे लिए यह कुछ नया ही अनुभव था। ‘कुछ’ इसलिए कहा रहा है कि ईसाई हरिजनों के साथ तो हम अकोकस में मिलते थे। मेरे पिताजी तथा मौसके भाई का स्थानीय मिशनरियों के साथ काफी सम्मान था और अपने कारणाम में वे हरिजनों को रखते भी थे। परन्तु हिन्दू ममियों के साथ सटकर बैठने का यह पहला ही प्रसंग था। घर लौटने पर हमारे सामने यह प्रसंग छाया हुआ कि हमें गहना चाहिए या नहीं? बाबूभाई को जमी पूजन करना था। इसलिए उन्होंने तो गहने का निश्चय किया। गालामाई ने कहा कि मैंने तो भाजन भी कर लिया है। इसलिए केवल कपड़े बदल लूँगा। मैंने हाथ पैर धोकर सटोप कर लिया।

‘इसके बाद एक दिन फिर भारत-सेवक-समाज के ही कार्यालय में ठनकर बापा से मेरी मेंट हो गयी। उस समय बापू अपारण में थे। वहाँ स्वयंसेवक मेजने के बारे में ठनकर बापा के पास बापू का एक पत्र आया था। वह उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दिया और पूछा कि मैं वहाँ जा चाहता ? मैंने तुरन्त ‘हाँ’ कह दिया। फिर बहुत यथा और आलभाई से इजाजत माँगी। उन्होंने कुछ आनाकानी की। परन्तु इजाजत दे दी। फिर घर जाकर गोमती से बात की। जबर में उसे भी राज्य के जाऊँ, तो अप्पारण जाने में उसे आपत्ति नहीं थी। परन्तु मुझ बकेका जान देने के लिए वह तैयार नहीं थी। हम दोनों जाना पछुते हैं—यह ठनकर बापा से कहने में मुझे बड़ा सकोच हो रहा था और बापू से यह बात पुछवाने की तो ये कम्पना भी नहीं कर सकता था। उस रात हमारे बीच कुछ कहामुनी भी हुई। परन्तु मैं अपनी बात पर बड़ा रहा। गामती ने राजी खुशी अपनी संमति नहीं दी। फिर भी मैं सबरे की गाड़ी से बतिया जाने के लिए रवाना हो गया।

‘मुझ दिन में दो-बार चाय पीने की आदत थी यद्यपि जाने-पीने में अब तक मैं पुरानी परम्परा का बड़ा आग्रही था। सभा-सम्मेलनों में जाता तो वहाँ फल भी नहीं लेता था। फिर भी स्टेशन पर और होटलों में दूसरों के फूटे प्यालों में बिकनबाखी ‘ब्राइपी’ चाय पीने की आदत हाथ ली थी। बतिया जाते हुए बड़े स्टेशनों पर चाय बेचनेवालों को रूखा। परन्तु मुक्तप्रदेश में गरमी के दिनों में बड़े स्टेशनों पर भी ‘ब्राइपी’ चाय बेचनेवाले नहीं मिले। मुझे रात को लखनऊ में ठहरना था। गाड़ीवाला मुझे एक हिल्नू छाँव में ले गया। रात हो गयी थी। जाना जाने की इच्छा नहीं थी। इसलिए चाय मँगायी। होटलवाले ने मेरे लिए चाय तौर पर चाय बनवायी। पुनरुत्थ काठियावाड़ में तो छोटा-से-छोटा गाँव भी बिना चायवाला नहीं मिलेगा। इसलिये मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लखनऊ जैसे बड़े सहर के एक प्रतिष्ठित माने जानेवाले होटल में चाय कैसे नहीं मिल सकती। वहाँ के जोय चाय बनाना भी क्या जानें ? मुझे वो चीज पीने के लिए दी गयी थी वह चाय के गाम पर कोई कच्चा बीसा था। वह पीकर मैं सो गया। मैंने यह तो मान ही लिया था कि बतिया में चाय नहीं मिलेगी और मुझ को इसकी आदत हो गयी थी। चाय न मिलती

तो मुझे कुछ भी नहीं सूझता तिर बह जाता। फिर भी वह झूठी नहीं थी।

“दूसरे दिन सबेरे इस बजे जेतिथा पहुँचा। बापू से मिला। गहने बोलने के बाद बापू ने मुझे बुलाया और पूछा—“बम्बुछाऊ इसके भेजे पत्र के संस्कार आप ही हैं? मैंने कहा—“जी हाँ”। इसके बाद उन्होंने स्वामी मारामणीय ब्रह्मचर्य के विषय में कुछ बर्षा की। उसका मेरे विचारों पर कोई असर नहीं पड़ा। परन्तु परिचय न होने के कारण मन अधिक बर्षा नहीं की। इस बर्षा की घेने बरेखा भी नहीं की थी और न मैं उसके लिए तैयार ही था। फिर घर स्वास्थ्य को देखकर बापू ने यह आश्चर्य प्रकट की कि मैं अपारन में काम नहीं कर सकूँगा। उन्होंने सुझाया कि यदि आपको राष्ट्रीय काम करना ही है तो आप आर्यम पर आर्य। वहाँ एक राष्ट्रीय छात्रा है। उसमें काम करें। फिर आर्यम की छात्रा के विषय में संक्षेप में सारी बात समझायी। घर की स्थिति के बारे में पूछाछ भी। यदि मैं अपने बर्ष से छात्रा में काम कर सकूँ तो अच्छा नहीं तो निर्वह्म्यय बने की बात भी कही। वहाँ क्या बर्ष कर्मका इसकी क्षमता मुझे नहीं थी। बापू ने कहा कि तीन वर्षों के लिए मासिक ४) काफ़ी होंगे। कुछ धौंड तो बना ही परन्तु सोचा कि पुत्रपुत्र में जीवन सत्ता होना। बापू का मैंने एक आर्थिक पुरुष और इसलिये भोला सकल वैसा समझ लिया था। परन्तु उन्होंने जिस बारीकी के साथ मेरी जीव की उसे बख्तर मेरे विचार एकदम बखल गव। मैं जान गया कि उन्हें भोला समझने में भग्न बनना भोलापन था। मुझे यह सुझना नहीं चाहिए था कि वे बलिवा और बकील होना थे। परन्तु इससे बापू के प्रति मेरे मन में बाहर बर भी कम नहीं हुआ उकट बह ही गया। भोके नहीं हैं इसलिये आश्चर्य और पूर्ण है—ऐसा मुझ बर भी नहीं बना।

बापू ने मुझसे आग्रह किया कि मुझ आश्रम पर जाकर राष्ट्रीय छात्रा में काम करना चाहिए। उन्हें क्या कि अप्पारन में काम करने के आग्रह मेरा भरपूर नहीं है। इसलिये उन्होंने सुझाया कि मैं पहली ही बारी से रवाना हो जाऊँ। इस मुझ निराशा तो हुई, परन्तु उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने के विषय कोई चारा नहीं था। होपहार में आत्मगर्दी का पत्र भी बापू के पास पहुँच

यमा । उसमें उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता दिखायी थी और पोमरी को मेजने की इच्छा भी प्रकट की थी । इससे तो बापू का निर्णय अब और भी पक्का हो गया । मैं यह भी कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे छोड़ जाने की आज्ञा दे दी । मैंने उनसे कहा कि आश्रम की छात्रा में काम करने के विषय में विचार करके मैं अपना निर्णय बम्बई से आप को सूचित करूँगा परन्तु उन्होंने मुझे अपने आश्रम में तो पूरी तरह बाँध रखा था ।

“दूसरे दिन सोमवार में मैं लौटा । रास्ते में एक रात छप्पिया में मैं ठहरा । सहजानंद स्वामी की अन्धश्रुति की यात्रा की । वहाँ फिर लज्जनक होता हुआ बापिस बम्बई आ गया । लज्जनक में फिर उसी होटल में ठहरा । परन्तु इस बार चाम नहीं मँगायी । रास्ते में मैंने चाय छोड़ देने का निर्णय कर लिया था । उसके बाद कई वर्षों तक मैंने चाय नहीं की । हाँ इन्कुर्या की बीमारी के बीच कुछ दिन की थी । उसके बाद १९२८ की अन्धी बीमारी में फिर चाम पीना शुरू किया । तब से लज्जनक नियमित रूप से पीता हूँ । चाय को पुनः शुरू करने में पो-लीन मनोवृत्तियों ने काम किया है । चाम छोड़ने से खारे और साम को —बास तीर पर खारे का—कुछ गरम पेय केना कूट गया ऐसा नहीं कहा जा सकता । मुझे अनुभव हुआ कि कुछ-न-कुछ गरम पेय किये वगैर भेट काम नहीं चल सकता । मसाले का काढ़ा पेय की काफ़ी बर्तु के आटे की रात बुन्द के बीजों की काफ़ी—इस तरह एक के बाद एक कई प्रयोग किये गये । कुछ समय तक केवल दूध ही केता रहा । परन्तु केवल दूध अनुकूल नहीं आया । बहुत दिन तक तो वह मझे आया भी नहीं । सभी पेय बायोरिक अक्षय अथवा तैयारी सम्बन्धी कोई-न-कोई असुविधा खड़ी कर देते । आसपास के चिन लोगों ने चाय छोड़ दी थी उन्होंने प्रायः दूध के बीजों की काफ़ी केना शुरू कर दिया था । यह भी चर्च की दृष्टि से सस्ती नहीं थी । फिर इसके विपरीत परिणाम चाम से किसी प्रकार कम नहीं बिखे । इससे पेट की अफ़रा और अम्लता घायर और भी अधिक होती थी और बीमारी में तो काफ़ी की अफ़रा चाम ही अधिक अनुकूल मानूम होती । चाय-बानागो न मसालों पर अत्याचार होते हैं । यह एक नैतिक पहलु अक्षय था परन्तु वह तो काफ़ी पर भी छाया होता है । इसलिए चाम और काफ़ी के बीच भेद करना मुझ कोई राह नहीं लगा । दोनों को

ही छोड़ना हियाकर है। रोगा मुझे बसखते हैं। फिर भी किसी स्फूर्तिदायक वेद की आवश्यकता तो रही ही है।

‘बम्बई पहुँचने पर सबके साथ बातचीत की। बरजीबन भाई को भी दिखा। अगर साथ में ले जा सकूँ तो बामती का विरोध तो वा ही नहीं। परन्तु बम्पा छोड़कर मेरा आशय जाना बालूभाई को नहीं जाना। बरजीबन भाई की राय यह थी कि पहले एक वर्ष के लिए जाऊँ और देखूँ कि वह अनुकूल पड़ता है या नहीं। इस पर बालूभाई सहमत हो गये। यह भी तय हुआ कि बालूभाई का बड़ा बड़का तीककच्छ हवारे साथ जाय। साथ में ता उनका छाँटा लड़का सुरेन्द्र भी वहीं आ गया।

“बसी मैं बर्जस्तिर-भोजन के लिए तैयार नहीं हो सका था। स्वयं मुझे इसमें कोई अनीति नहीं मानून हेली थी परन्तु मुझ ऐसा समझता था कि जो काम मैं कुलभाम नहीं कर सकता उसे जानगी लीर पर करने में पाप है। फिर मैं उन दिना यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता था कि बर्जस्तिर-भोजन में किसी प्रकार का भी दोष नहीं है। हाँ काम बरमुजब कर लें—वह बात असम है। इसलिए आश्रम में भोजन करने के लिए मैं तैयार नहीं था।

किशोरलाल भाई आश्रम में किसीको नहीं जानते थे। परन्तु उनके एक परिचित मरे भी परिचित थे। उन्होंने किशोरलाल भाई के सामने मेरा उत्तेजक करल हुए कहा कि मैं हा-एक महीने से आश्रम में आया हूँ। मैं उन्हें पत्र देया। फिर मैं किशोरलाल भाई का पत्र दिया कि आप आश्रम आयेँ तब मेरे साथ ही रहें। मुझ आश्रम के चौक में भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आश्रम पर गया तभी से वहाँ भोजन करने लग गया था। परन्तु बुविषा की दृष्टि से मैं तब भी साकलबन्ध चाहूँ न—मैं भी आश्रम की शाला में काम करने के लिए जाय य—आश्रम के पास ही एक स्वतन्त्र मकान किराने पर ले गया था। किशोरलाल भाई जब आश्रम में आये तब मेरे पास ही टहरे और जब तक दूसरा घर नहीं मिला तक तक हमारे साथ ही भोजन करत रहे। उन्हें देखकर और उनका साथ बातचीत करने ही मैं उनकी और आकर्षित हो गया और तभी मैं मैं मेरे भद्रप मित्र और आपत्त्यक बन गय।

आश्रम की राष्ट्रीय धारा में किम्वदन्त भाई विद्युत् समय साधित हुए, उस समय उन्हें शिक्षण का कोई विद्युत् अनुभव नहीं था। और भी तो हम शिक्षण में काकासाहब को छोड़कर अन्य किसी भी शिक्षक को कोई अनुभव नहीं था। हमारी मुख्य महत्वाकांक्षा तो बापू के पाठशुल्क काम करने की थी। उन्होंने भारत में आकर राष्ट्रीय शिक्षण का प्रयोग शुरू किया और उसमें धीरे-धीरे होने के लिए हमसे कहा। अब हमने सोचा कि अच्छी बात है। यदि इस प्रकार गांधीजी के साथ काम करने का अवसर मिलता है, तो यही सही। काकासाहब की स्थिति हम सबसे सर्वथा विद्युत् थी। उन्होंने स्वयं राष्ट्रीय शिक्षण के कई प्रयोग किये थे और कविश्वर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के धार्मिकताम में काम करके विद्युत् अनुभव प्राप्त कर लिया था। इसलिए उनके पास राष्ट्रीय शिक्षण की एक निश्चित दृष्टि थी। हमारी धारा में आचार्य के स्थान पर प्रो. साकलचन्द्र साहू के तथापि धारा की नीति-निर्धारण का तथा शिक्षण के मार्गदर्शन का काम काकासाहब ही करते। किन्तु उन दिनों वेधों के अध्ययन के काम को पुरा करने के लिए बापू से आज्ञा लेकर बाईं मने थे। समय एक वर्ष बाद बं लौट। अब नीति-निर्धारण के काम में वे भी योग देने लगे। बापू अपनी ओर से इस प्रयोग में मुख्यतः काकासाहब को ही निम्नेवार समझते थे। लगीत-आरम्भी पंडित बरे, हर्षहर भाई भट्ट, मुपतपम भाई तथा अन्ना साहब पटवर्धन साहब शुरू होने पर एक-दूसरे वर्ष के भीतर ही उसमें शामिल हुए थे।

हमारी धारा के विषय में भाई नीलकण्ठ सिन्हा ने हैं

“राष्ट्रीय धारा का काम आश्रम के पास के एक बंके में चलता था। प्रमुखता पापी परिवर्धनी हवालागी वास्तुमाला वरीध प्रीतमसाह मेहता और मैं हम तरह पाँच सह विद्यार्थी और आश्रम-वास्तुमाला के बस-माला हूँ। बस—”न तरह कुछ पढ़ विद्यार्थी हमारी धारा में थे। थी किम्वदन्त

अन्ना मरहूरि भाई, साक्षात्कृत दाह जाकासाहब तथा फूलचर भाई—
हमारे मित्रक थे। ऐसा था पड़ता है कि काकासाहब तथा मरहूरि भाई के
मात्र पु काका विधाय के विषय में पर्चाएँ करके और धीरे-धीरे अपन विचार भी
स्वीकृत करते गये। वही से फिर आधम सावरमती बका गया। वही प्रारम्भ
में तो हम तम्बुआ में रहते थे। फिर सापड़ियाँ बनाकर उनमें रहने लगे। लगाभा
इतक वय में मरान तैयार हो गये। तम्बुआ में रहते समय कर्पा हान पर सामान
का उठाकर वहाँ न वहाँ रखना पड़ता। लाना पकरकर रखते तो उन कुत्ते
जा जले या बिबाह डालते। इन सब बातों ने बीमती काकी बहुत तंग भा जाती।
तब काकासाहब उन्हें समझाते। सारा काम-काज गृह ही करना पड़ता था।
इमलिए काका वय के दौर में भी काम करते जान और हाँफते जाते। अनुत्ती
तबीयत अच्छी न गृहीती फिर भी बे छनी की छटी जयह में पानी रन
मदरे जम्बी उठकर प्रायना में जान। इन तरह का सारा काम बे बापदपूरक
बिसा नता करने। मैं और बि मुरेन उनके पास जा बपे रहूँ। हम भी उनके
काम में यथामक्ति सहायता करने। अपन कायक काम करने और पढ़न भी।

किमोरकात भाई अपन विषय में लिखत है

मैं जब कलिय में था तभी न मरा दिक प्राथमिक सिधा की धोर भाइय
हा गया था। इतर अथवा जुनियर बी ए में था तब इन विषय पर मैंने एक
निबन्ध भी पडा था और मुझ याद है कि उसमें मैंने पाठ्यक्रम की एक याचना
भी बतानी थी। मानुभावा के अतिरिक्त हिन्दी धार्मिक प्रिन्स भीषापिक
विधाय और सामजीवन का मुखार—य विषय उनमें मैंने रन था। यह
निबन्ध स्वभावन उन दिना जैसी मरी बुद्धि थी उनकी अनुसार और बड़
बाप के अनुसार लिखा गया हुआ—एसा बरा मयाल है। विधाय का अनुभव
ना था ही नहीं। इमलिए इनका के विचारों का पढ़न अथवा एक शाय उनमें
कुछ गायन ही किया हुआ। परन्तु विधाय के धन न जान जान को मगान
की अपितया का पारन उन समय न ही मन में होता रहा है। परन्तु यह
कम्ता ता भी नहीं कि जीवन का प्रवाह अभी रिता में मुड़ा। सर्पाक्षी
क नरक के वारन पुष्पी अभिनागाएँ आयुत हा गयी।

विद्यारम्भ भाई आधम की धाना में परोक हा मर फिर भी स्वामी

बरीची थी। उस समय वहाँ एक भी मकान नहीं था और न कोई जरे पेड़। फिर भी गांधीजी ने ज़म्पारन से लिखा कि सहर में मयकर ध्वेस फैला है इसलिए ज़म्पम के सभी कोर्वा को गयी बरीची हुई जमीन पर जाकर रहने बगना चाहिए। इसलिए जमीन साफ की गयी। कहीं से चार तम्बू लाने लगे। उन्हें सजा करके हम सबने उनमें रहने का निश्चय किया। बीके के लिए सिरकी का एक मण्डप तैयार कर दिया। १९१७ के जुलाई या अगस्त मास में जब वर्षा का साया जोर रहता है हम कोय बड़ी रहने के लिए गये। कोचरा में हम में से जो कोय खज्ज रहते थे वे भी जब संयुक्त बीके में ही भोजन करने लगे। परन्तु किशोरबाबू भाई तो दूर किसी आदमी का पकामा हुआ भोजन खा नहीं सकते थे। एक तम्बू के चार कोना में काकासाहब किशोरबाबू भाई, मैं तथा पूरुषोत्तम भाई रहते थे। मोमतीबहन तंबू के अपने कोन में अपना बाला बच्चन पकाने लगीं। हम सबके पास सामान बहुत ही कम था। दोना समय का भोजन वे सबेरे ही पका लेतीं। परन्तु छाम का भोजन संभालकर रहने का कोई धाजन उनके पास नहीं था। इस कारण कई बार तो कुत्ते आ पाते और उनका भोजन खा पाते जधवा झूकर विमाक़ डेते। वर्षा आती तब सामान हमर स उभर रहना पड़ता।

अपने कुटुम्ब की प्रथा के अनुसार स्वामीनारायण के मंदिर में दर्शन के लिए जान का नियम किशोरबाबू भाई न बराबर जाते रहना। इस बारे में भाई मोककण्ड लिखते हैं

जाम्पम में जाने से पहले कोचरा स और फिर सावरमती से भी हम रविवार को एकादशी के दिन घास तीर पर जाम्प ज़रखों के दिन वहाँ के स्वामीनारायण-मंदिर में बराबर जाते। काचरा स या सावरमती से रवाना होकर हम वापिस लौटते तब तक थककर चकनाचूर हो जाते।

अतिथय व्यवस्थित और नियमपूर्वक काम करनेवाले के रूप में हमारी धारणा में—और घास तीर पर बिछाविया में—किशोरबाबू भाई की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। वे यमित ग़रीबाता मुज़रती आदि नियम पढ़ाते। जब तक किशोरबाबू भाई न धारणा में काम किया तब तक धारणा के सभी वर्गों के सम-पत्रक तैयार करने का काम वे ही करते रहे। जाड़े कितन ही शार्विकक वर्ग को

पढ़ाना हो परन्तु भाव क्या पढ़ाना है, इसका वे पहले से विचार कर केत और बरमे में जो नयी-नयी बालकापी देनी होती उसका निश्चय पहले से कर केते। हमारे कियने ही विद्यार्थियों को ऐसी आशय भी कि वे शिक्षक से निमन-नम्र प्रश्न पूछकर समय-वचक में निश्चित विषय को छात्रकर दूसरी ओर सीधे ले जाते। हम भी सोचते कि विद्यार्थी के मन में जिस समय किसी विषय की जिज्ञासा जागृत हो उसे उही समय पूर्ण कर देना चाहिए। परन्तु इससे निश्चित विषय एक ओर रख जाता और अनन्तर बार-बार समय दूसरी ही बातों में बह जाता। परन्तु कोई विद्यार्थी किशोरलाल भार्गव को इस तरह दूसरी बातों में नहीं उलझा सकता था। विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर एक-दो वाक्यों में देकर वे तुरन्त प्रस्तुत विषय पर आ जाते और विद्यार्थियों को भी ले जाते। इस कारण उनके कर्म में कभी ऐसा नहीं हो पाया कि निश्चित पाठ्यक्रम पूरा न हो सका हो। विद्यार्थियों की कानियों को देखना होता तो उन्हें देखकर वे अवश्य ही समय पर लौटते। उनकी इस मिशमिता का असर विद्यार्थियों पर भी पड़ता। दिया हुआ काम पूरा किये बिना छात्र ही कोई विद्यार्थी उनके बरमे में जाता। विद्यार्थियों पर उनकी एक प्रकार की शक्ति रहती। परन्तु इसके साथ ही विद्यार्थियों के समग्र जीवन के विषय में और उनकी प्रगति के विषय में प्रेम पूर्वक वे इतना ध्यान रखते कि वे विद्यार्थियों के विशेष प्रीतिपान बन जाते।

सन् १९१८ में अपनी छात्रा के सभी विद्यार्थियों के साथ हमने आबू की पैरक यात्रा की थी। जाते समय काकरसाहब मै और बिनोबा अपन साथ पंजहु विद्यार्थियों को लेकर साबरमती से पैरक आबू गये। किशोरलाल भार्गव तथा पंडित बरे छोटे विद्यार्थियों और कुछ बहनों को लेकर ट्रेन द्वारा आबू गये। लौटते समय किशोरलाल भार्गव तथा गोमतीबहन पाँच विद्यार्थियों को साथ लेकर आबू से पैरक साबरमती आये थे। इस प्रयास में उन्होंने विद्यार्थियों का कितना खयाल और उनकी रक्षा रखी उससे सभी विद्यार्थी उन पर मुग्ध हो गये।

इतने पर भी किशोरलाल भार्गव को कसता रहता कि वे पढ़ना नहीं जानते क्योंकि वे अपने को बहुमुक्त नहीं मानते वे जबका उन्हें पढ़ाने की कला नहीं आती थी। अपने बारे में उन्होंने यह जो मत बना लिया था उससे स्पष्ट है कि वे

किसी कदाई से आत्म-परिष्कार करते वे और अपने लिए किताबें और पात्र रखते थे। उनके दिवस में यह बात बहुत महुरी पैठ गयी थी कि द्विजग अथवा माता-पिता अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहल अपना जीवन सुधारना चाहिए और उन्हें संस्कारी बनाना चाहिए। 'केलवर्षीना पाया' (दिवस की बुनियाद) नामक अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है

आधम की साक्षा के प्रयोग के दिना में हमने अपने कुटुम्ब के कुछ बच्चों को साथ में रखा था। अन्धबालिका के बच्चे भी थे। कुछ और बच्चों ने भी अपने बच्चे हमें साथ दिये थे। मैंने देखा कि किताबें ही पठाना न अपने बच्चा से तब जाकर उन्हें आधम में मग दिया था। उन्हें अपने बच्चा से संलाप नहीं था और वे चाहते थे कि हम उन्हें सुधारें। अन्धबालिका के साथ बातचीत करने पर मुझे बात हुवा कि आप-बेट के बीच जो असतोष था तथा झड़का में जो दोष थे उनका असली कारण घर का वातावरण ही था। पिता को सबकों की इच्छामा, उर्धवा और मनोरंजन आदि किसी बात से सहानुभूति नहीं थी। वे (अन्ध-बालिका) खुद कमजोरी से रहते और था भी मैं माता से करत रहते। मूढ़ में जो माता वह बेट जाते और झड़का का अपमान करते रहते। वे स्वयं अन्धबालिका रहते। वे अपने माता-पिता के प्रति भी भी मैं माता वैसा कर्तव्य करते। झड़का की उम्र की हनी से घायी कर लेत। अपनी रूढ़ि-मन्य और कृति में किसी प्रकार भी सुधार करने की इच्छा उनमें न रहती। फिर भी वे माता करने कि उनके बच्चे अत्यन्त विनयी परिधयी और समीपता एसे बने कि ओले कुडा जामें। वे कहते कि "हमारा जीवन तो वैसा वैसा बीत गया। परन्तु इन बच्चा का जीवन मुपर थाप ऐसी इच्छा है। मुझे यह अवस्था विचित्र लगती। एक दो अन्धबालिका से मैंने कहा भी कि यदि आप अपने-आपका नई सुधारें तो आपका बच्चा भी नई सुधारेंगे। फिर भी मुझ पर माया तो रहती ही कि ऐसा ही लगता है।

"परन्तु उस समय मैं यह नहीं समझ पाया था कि जो नियम बच्चा के पालन-पोषण में होता है, वही मुझे भी लागू होता है। हम यह माया नहीं रख सकते थे कि आपमें मैंमें यह आत्मता का जीवन कबल बार-बार महीन आधम में रह उन से हो मुपर आत्मता। इनके लिए तो उनके अपने घर का वातावरण का भी सुधार

हस्ता बकरी है। उम्मी प्रकट जब तक मेरे अपने घर का बाताबरण मध्या नहीं होगा तब तक मैं यह भाषा नहीं कर सकता कि मेरी दलमाज में छतवाले बाखर भी मेरी बोझा के अनुकूल अच्छे बन जायेंगे। परन्तु यह बात सुरु में भी नहीं देख पाया था। इस कारण मेरे और मेरे घर के बच्चों के बीच भी समाधान का बाताबरण नहीं हो पाया था। यदि हर दूसरे-तीसरे दिन अपनी पत्नी से मैं समझा रहा हूँ, किसी निरवध पर पुरे एक महीने तक भी काम न रह सके, हर वस्तु उनके अपने स्थान पर रखने की आवश्यकता थी व हाँ मेरी मज हमेशा सम्भव-स्थिति में ही रहती हो (आज भी वह एसी ही रहती है) दिन में बहर भूख के दो-बार बार खाते रहने की आवश्यकता पड़ गयी हो और कोई रोकनेवाला न होने के कारण मैं जाता भी हूँ फिर भी यदि मैं भाषा करूँ कि मेरे मजदूर लग करनेवाले न हों निरवधी अवस्थिति और विताहरण हों तो यह कैसा संभव है? मैं जब देखता कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो तब आकर अपने घर का भार किसी दूसरे सिरक पर बाँट देता। अर्थात् विद्यार्थियों के कमिमायकों की भाँति मैं भी इस विद्यार्थी को मानता था कि अपने काम अपने ही हाथ से नहीं बीचे जा सकते।

“इसी प्रकार हमारी यह भी हफ्ता थी कि हमारे विद्यार्थी निरे विद्या-व्यवनी ही नहीं उद्योगशील भी बन जायें। वे मजदूरों की तरह मेहनत कर सकें। हम बार बार प्रयोग करते कि समय-यत्न में खरीदणम के लिए खास तीर पर अधिक समय रखा जाय। हम में से एक-दो शिक्षक बायी-बायी से उसमें हाजिर भी रहते। परन्तु खरीदणम का किशाना ही मुख्यान हम करते फिर भी हमने तो यही बेबा कि हमारे विद्यार्थियों में तो पठित-बीचन के प्रति ही प्रेम बढ रहा है। बेसने में यही आया कि वे प्रेम से नहीं बेगार समझकर ही खरीदणम करते हैं। इसका कारण क्या था यह इसका सब किन्तु जाने के बावजूद कोई समझ सकता है। परन्तु उस समय मैं यही समझ सका था।

“मैं यह नहीं बेस सका कि हमारा बीचन उद्योग-व्यवनी नहीं विद्या-व्यापनी है। बच्चों के लिए हम खरीदणम का समय रखते बवस्य परन्तु उस समय भी हमारा चित्त तो किसी पुस्तक में या साहित्य-बर्षा में ही रमता रहता। फिर बच्चों के साथ उपर्युक्त क्रिया से केवल एक-दो शिक्षक ही ऊपर

ऊपर से मांग लेते। जब कि अन्य शिक्षक सीधे-सीधे साहित्य की उपासना में ही लगे रहते। ऊपर साहित्य का अध्ययन करते हुए भी हम प्रत्यक्ष रूप से साहित्य की ही उपासना करते रहते। परिधम का मन्थन हाथ-पैर द्वारा नहीं अधिकतर केला और प्रबन्धनों के द्वारा चलाया रहता। फिर भी हम यह आशा जमाते रहते कि जो चीजें कुछ हमारे पास नहीं हैं, उसे विद्यार्थी हमारे पास से प्राप्त कर लेंगे।

परन्तु शिक्षकसास्त्र के जिन सिद्धान्तों को हमने अपना रक्खा था उनमें किम्वोरक्षा भाई को बर्माबिचार के साथ सबसे अधिक विरोध दीखता था और इस विषय में आपस में हमारी बहुत बर्बादें होती रहतीं। स्वयं किम्वोरक्षा भाई ने इस विरोध को इस प्रकार व्यक्त किया है

बर्मासास्त्र कहते हैं कि भोग से विषय कभी प्राप्त नहीं होते। इसलिए इन्द्रियों का छाव नहीं बहाना चाहिए। मन को बंध में रखो। वह जैसा कहें वैसा मत करो। यम-नियमों का पालन करो। विषयासक्ति को कम करो। रामरेप ॥ ऊपर उठो। फिर बर्मासास्त्र यह भी कहते हैं कि विद्यार्थियों बह्म-चारियों और समनसीक मनुष्यों के लिए समीत मूल्य बाध बन्धित है। एक इन्द्रिय को भी मुक्त छोड़ देने से सभी इन्द्रियाँ कामू हैं बाहर हो जाती हैं इत्यादि। ऊपर मिलनसास्त्र कहता है (और यह सास्त्र तो आत्मन के समीत वातावरण को भी मान्य था) कि बन्धों की समीत इन्द्रियों का विकास करना चाहिए। समीत के बिना शिक्षण कबूट रह जाता है। कक्षा राष्ट्र का प्राण है और साहित्य समाज का जीवन है। आप जो चाहते हैं वह नहीं बालक को जिस चीज की रस हो वह उस हैं। विद्यार्थी (पाठ्यवस्तु) को रसमय बनाकर दें। इसके लिए बच्चों से माटक करणों समीत की रचना करें, छायाभा की सजावट करावें। बच्चों से 'चण देखो मय' कहें और इसी दृष्टि से उन्हें इतिहास पढ़ावें। उन्हें वही ज्ञान दें जिससे उनके देश की गच्छति का पोषण हो।

इसमें बलुनः कोई विरोध है या केवल ऊपर से वयन से बिराव का आत्मन होता है यह प्रश्न विचारणीय है। किम्वोरक्षा भाई ने अपनी निष्ठबपीना पामा नामक पुस्तक में इस प्रश्न पर गूढम विचार किया है। उन्होंने लिखा है कि इन्द्रियाँ क विकास का अर्थ यह नहीं कि हम इन्द्रियाँ का

साइ छाड़िये या उन्हें निरक्षुब्ध बना दें। अन्तर्गत इन्द्रियों की पुष्टि और इन्द्रियों को रसवृत्ति के बीच यह बतलाना है। यदि मनुष्य की इन्द्रियाँ पुष्ट और सतत नहीं होंगी तो उनमें अधिक रसवृत्ति हा ही नहीं चम्की। बहरे के सामने संयोज और मया के सामने बच-रेख व्यर्थ है। इसलिए इन्द्रियाँ पुष्ट और सतत तो हानी ही चाहिए। परन्तु यह पुष्टि और सतत प्राप्त करण के लिए इन्द्रियों का समायोज्य है। इन्द्रियाँ का अपने विषयों के प्रति निरक्षुब्ध रूप से छोड़ देते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया होती जाती है। इससे मनुष्य बीमार पड़ता और असमझ ही मनुष्य का चिन्ता बन जाता है। आहार के बिना आरोग्य लाभ नहीं हो सकता यह बात मही है। परन्तु मात्र ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अति आहार से अपना स्वादा के अति निवृत्त से भी आरोग्य का नाश होता है। जीम में तरह-तरह के स्वाद परखन की शक्ति होती चाहिए। परन्तु यदि मनुष्य स्वादों के पीछे ही पड़ जाय तो वह बीरे-बीरे अपनी स्वादा को परखन की शक्ति कोटा जायगा। मही बात हमारी सभी इन्द्रियाँ की है। जीम के समान ही बाह्य नाक और कान की भी बात है। हमारी सभी इन्द्रियाँ सशक्त तो बनस ही होनी चाहिए। उनका विकास तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनका उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। बहुत बार तो इन्द्रियों का संयम—उनको कानू में रखना—ही आवश्यक और इष्ट होता है। इस संयम और निग्रह से संचित शक्ति की अच्छी और जेबे प्रकार की प्रवृत्तियों में लगाया मनुष्य का कर्तव्य है। इसीको इन्द्रियों का संयम शिक्षण कहते हैं। इन्द्रियों को अपने विषयों की ओर धीकत देने में तो किसी भी प्रयत्न अपना शिक्षण की आवश्यकता नहीं है।

इसी प्रकार रसवृत्ति को भी समझना चाहिए। शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी की रसवृत्ति को उत्कृष्ट और निष्कृष्ट बनाना है। इस प्रकार का शिक्षण देने पर ही मनुष्य में क्या सममान सार्वजनिक सेवा जाति उच्च मनोवृत्तियों का पोषण हो सकता है। जिस मनुष्य की इन्द्रियाँ अपने विषयों की ओर धीकती रहती हैं और जिसकी रसवृत्ति सुतस्तुत नहीं है, इस प्रकार की है, उसमें उच्च मनोवृत्तियों को पोषण नहीं मिलता।

मही व्याप कला को भी जानू होता है। कला की प्रपाचना करने में मनुष्य यदि विवेक नहीं रखेगा तो वह विकास की ओर वह जायगा। हमारी धातुमयी

म इन्ट्रिमी और रसभूति के विकास के नाम पर मनोरञ्जन के जो कार्यक्रम रख जाते हैं उनसे शिक्षासिद्धा और हीन रूढ़िया का पापन ही हुंसा बढा जाता है। इनके विरुद्ध विद्यारसास भाई अवश्य ही अपनी आवाज उठाते। इस पर लोग उन्हें 'मुँक सन्त' कहते। हम भी वे सन्त भेते। हमारी विद्या-संस्थाओं में जीवन के लिए आवश्यक मध्यम का साठाबरण नहीं दिखाई पड़ता और कई बार तो समय की निस्सी भी उड़ायी जाती है। लड़क-लड़कियों में कला एवं सौन्दर्य की उपायना और रसिकता के नाम पर स्वच्छन्दता नकसी फैलाने और चारित्र्य की प्रविष्टता ही पायी जाती है। इसका वे विरोध करते और उनका यह विरोध सर्वथा उचित भी था। हम वस्तु का खान टिक ठरह म समझ में तो कम व्यर्थान् नीति और सदाचार के निदान्तों और शिक्षण के निदान्तों के बीच कोई विरोध नहीं रह जाता।

सौंदर्य कला चारित्र्य आदि विषयों के प्रति किमोरखास भाई की दृष्टि के विषय में भाई नीलकण्ठ विज्ञान हैं

"बहुत से लोगो का जवाब था कि पू काका गौरव व्यक्ति ने और उनके जीवन में चारित्र्य नहीं था। परन्तु जिन्होंने उनके जीवन का गूढम निरीक्षण किया है। वे जानते हैं कि यह बात झिगनी बहुत है। मुझ से एक अनुभव हुए है कि वे जरा भी मुँक नहीं थे। कला और चारित्र्य के मर्म का वे जानते थे और वे एक अत्यंत उच्च भूमिका में विचरण करते रहते थे।

हैं जहाँ कला के नाम पर स्वच्छन्द विहार होता अथवा मर्यादा की छाड़कर गुहाकारिक भाव प्रकट किया जाने अथवा सौंदर्य का प्रवर्धन किया जाता जहाँ वे अवश्य इनका विरोध करते। हम लोगों के पीछे लोग पापन हा जाते हैं। हम वे बरदास नहीं कर सकते थे। सौंदर्य की प्रतिस्पर्धा में लोग कला और सौंदर्य की पूजा के नाम पर अपनी स्मृति और हीन मनोवृत्तियाँ का ही पोषण करते हैं ऐसा के मानन है। अपने आवश्यक कर्तव्यों को भुलाकर खान हम ठरह स्वच्छाचार में पड़ रहे। इनके विरुद्ध वे बराबर अपनी आवाज बुलन्द करते रहे।

साहित्य के विषय में भी उनकी अनिवार्य इसी प्रकार उच्च कोटि की थी। उच्च भाषणावाले शायरी और साहित्य का रसास्वाद वे भरपूर के सकते थे।

परन्तु इसके साथ ही समर्थापहित श्रृंगार का वे विरोध भी करते। 'साहित्य-संजीवकसाहिबान' साक्षात् पशु पुच्छ-विषाणहीन—इस उक्ति को वे नहीं मानते थे क्योंकि उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि तबाकवित्त साहित्य सपीठ कला से अपरिचित मनुष्य अपना विकास कर ही नहीं सकता। मचना इन वस्तुओं का मनुष्य के साथ ही सम्बन्ध होना ही चाहिए। जीवन के साथ स्वामायिक रीति से जाने-बाने की भाँति जो कला और कामिन्त्र एकत्र हो गये हैं, उन्हेंतो वे सच्ची कला और सच्चा कामिन्त्र मानते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वे कला के मर्म को जानते थे। ऊपर से देखने पर यदि हमें ऐसा समझा जा कि वे इनकी अपेक्षा करते हैं, तो इसका कारण केवल यही था कि इनकी अपेक्षा अधिक महत्त्व की बातों में उनका ध्यान लगा हुआ था। नहीं तो जो वास्तविक कामिन्त्र रवीन्द्रनाथ त्रिवाण—जैसे के काम्यों को उमा ज्ञानेश्वरी रामचरितमानस समझ सकते और मिस्टर शेक्सपियर बापि का जिन्होंने रसपूर्वक अध्ययन किया उनके बारे में यह कैसे कहा जा सकता है कि वे मूर्ख थे और कला को नहीं जानते थे ?

हमारी आत्म के एक बड़े विद्यार्थी माई प्रभुदास गांधी ने किशोरलाल भाई के कुछ संस्मरण लिखकर भेजे हैं। उनमें से कुछ यों हैं

"बम्बाल में बापू के पास लड़ाई के काम में उनकी सहमति कराने के लिए जब बम्बई से किशोरलाल भाई पहुँचे तब उनके आचमन का समाचार देने ही बापू को सुनना। बापू से मीने इस तरह कहा

"बापू बम्बई से एक भाई आये हैं। एकत्र नुबले-पतले हैं। अकेले हैं। फिर भी पूरा विस्तर, टिफिन-बोर्ड और काफ़ी धापाग साथ में आये हैं। साथे पर टिकक है। पूरे वैष्णव ज्ञान पड़ते हैं। वे आपक पास क्या काम कर सकते ? बापू ने मीने बात सुनकर बोड़ी बेरबाद अपना काम करके उठे और उनसे मिले। ध्यान के पड़ते ही किशोरलाल भाई फिर अपना बोर्मा-विस्तर लेकर छोट भी गये। मैं अपने मन में सोचा कि एतद् इन बम्बईवालों का बापू ने गुरन्त लीट दिया—यह बहुत अच्छा किया। बफार घुटरी के लिए उमट बोझक बन जाते। उन्हें बीटते हुए बापूजी ने कहा था "यहाँ मेरे साथ बम्बाल में नहीं परन्तु कोषरक के आभय में आयेने तो वहाँ आपको

बन्धन बनता ।" यह सुनकर भी मुझे लगा कि एक वैय्यव भाई आयम में भी घायर ही टिक सकें । मुझे उस वक़्त यह बयाक भी नहीं आया कि बापू ने उनके भीतरी कुर्बों को पहचानकर उन्हें आयम में आने के लिए कहा है ।

"इस बट्ठा के एक-गुना वर्ष बाद की बात है । सम्बरमती आयम बटाई के शोपड़ों में बस रहा था । वहाँ शिक्षकों के शोपड़ों में एक शोपड़ा किशोरलाल भाई का भी बसा हो गया । राष्ट्रीय पुनरुत्थी छात्रा के विद्यार्थी के रूप में मैं अपना बहिन-से-बहिन समय किशोरलाल भाई के शोपड़ में बिठाने लगा । मेरे सहपाठी नीलकण्ठ मधुबहाल किशोरलाल भाई के यतीब ब । उनके साथ उठना-बैठना और पढ़ना मुझे बन्धन बनता । साथ में पूज्य बोनती बहन के वात्सल्य का तो काज मिळता ही । परन्तु अन्य शिक्षकों की अपेसा किशोरलाल भाई से कम मकौब होता । उनके पास छोटे-बड़ क मेरू जैसा बर्तन नहीं था । फिर भी हमारी पढ़ाई में छोटी-से-छोटी बातों की ओर वे ध्यान देते और हमारे उत्साह तथा ज्ञान को बढ़ाते । इसलिये उनके शोपड़े में जाना-माना बहिन बन्धन बनता ।

"हमारी राष्ट्रीय छात्रा नये ही डंग की थी । यह कहने की जरूरत तो हुनी ही नहीं बाहिर कि वहाँ शिक्षक उन्हे का उपयोग नहीं कर सकते थे । यही नहीं, वहाँ का शिक्षक उबड़ना भी नहीं थे सकते ब । जिसने नक़्ती की हो उस चार कड़कों क सामने नीचा भी नहीं बिछा सकते ब । कम-बहिन मम्बर देकर नीके-ऊपर भी नहीं कर सकते थे । सब शिक्षक मिलकर सझाह करत कि पढ़ने में विद्यार्थियों को आनंद किन्न प्रकार का सकता है । इसलिये वे पढ़ाने के नित्य नये तरीके काम में लाते । इन प्रयोगों के बीच किशोरलाल भाई ने कबे और कटिन विषय अपने लिए पसन्ध किया । अपने बच के बारे में मुझ याद है कि किशोरलाल भाई ने भूमिति बहीखाता भिन्न-केलन और कटिन कविताओं का बर्ब—दे विषय किने ब । भूमिति पढ़ाने के लिए वे नये-नये पाठ पुनरुत्थी में किन्नकर छाने और नयी-नयी परिभाषाएँ बनाकर पढ़ाते । विषय को रसमय बनाने के लिए वे अपनी लारी कजा बना लेते । परन्तु मैं और मेरे साथी भी ऐसे मूषाहेन थे कि हम—बाय और पर मैं—तो कभी इतनी मेहनत करते ही नहीं थे कि जिससे उन्हें सफ़रता मिळ सके । फिर भी किशोरलाल भाई में किठना बीरज

या इसका पता इन दो बापों से कम सकता है। घरभी के बिना मैं रोपहरी में जब चटाइयाँ से छनकर जोपड़ा में धोर की कूबासी उस समय भूमिति का बर्ग रखा गया था। सबसे संस्कृत जैसे कम होते थे। रोपहरी में भूमिति के पाठ तैयार करके किरीरलाल माई उत्साहपूर्वक हमें पढ़ाने के लिए बैठे और हम बिचार्थी उस समय साधरमर्ती में तैरने और गोट सपाने के लिए बस जाते। सारे बर्ग में कुछ बार बिचार्थी थे। उनमें मेरे जैसे बो-लीन गैरहाजिर रहते। जब हम बने में पहुँचते सब बच्चा पूरा होने में आठ-दस मिनट बाकी रह जाते। धीरे धीरे भी नहीं पाता था और हम किरीरलाल माई के सामने पढ़ने-बैठते। अब क्या बेटी हो गयी? इससे अधिक लामबंदी उन्होंने कुछ कहा हो। हम निर्लज्जता पूरा बचपन बेटे कि हम पढ़ा रहे थे। बड़ी बच्ची मुनाई नहीं पड़ी। इसलिए बेटी हुआ गयी। ऐसा कई बार हुआ और हमने बाल-बूझकर पढ़ाई का नुकसान कर लिया। भूमिति में हमें अब रस आने लगा था परन्तु हमने ध्यान ही नहीं दिया। फिर भी उन पाँच-दस मिनटों में जो कुछ पढ़ते बगला उठना पढ़कर किरीरलाल माई सतोष कर बैठे।

“सामय उन्होंने सोचा हो कि भूमिति के लिए कड़के नहीं है। कड़का के लिए भूमिति है। नहीं तो उन्होंने जो पाठ तैयार करके रखे थे उनके बहुत बड़ा मान के प्रति हम जो जागरूकता बरत रहे थे उनसे उन्हें कुछ हुआ बिना मर रहा।

“निबन्ध-लेखन में तो अपनी मर्यादा रखाने में हमने हार कर दी थी। गुरुवार के दिन कोई विषय चुनकर उस पर निबन्ध लिखने के लिए व हमसे कहते। परिवार को बाहर का साधा लमड़ा हमें लिखने के लिए मिल जाता था। सोमवार को बाहर का साधा लमड़ा हमें लिखने के लिए मिल जाता था। सोमवार को व हमारा निबन्ध लेखन थे। बीच-बीच में कभी-कभी निबन्ध लेखन मह के विस्तारपूर्वक समझा बैठे थे। परिवार के दिन रोपहरी में निबन्ध लिखने का बहाना हम लमड़ा लेकर निकलने और सड़क के किनारे पड़े करन के पहाँ के बीच जाकर दो-तीन और दूसरे ठहर कर बातों में तथा आसानी-पीपली (मना-जिती) लमड़ा में मास समय बिता कर दी। सोमवार के दिन जब किरीरलाल माई हमारी मास का काफी समय के लिए मास लमड़ा कभी साठ तीन महीरों और कभी पंद्रह म पाँच महीरों मिली हुई उन्हें मिलती। परन्तु मुझ बार नहीं कि पीपली हमी के निबन्ध उन्होंने कभी एक भी बटार पढ़ा नहीं। हम

तब हमारा प्रभाव और उनकी क्षमाबुद्धि अभीर्णों टकराती रहती। परन्तु निराल मित्रनके लिए किस प्रकार विचार करना बाप्यों का विन्यास कैसे करना विरामविह्वल कहीं बनाना पैरा कैसे बनाना—आदि बापें समझाने के उपरांत हममें से किसीका ऊँची भावाज में उन्होंने कभी एक पल्ल तक नहीं कहा।

“आज जब मैं उन प्रसंगों को याद करता हूँ तब मुझे यह खयाल आता है कि अपने श्रेष्ठ को पीकर विनोदकाक भाई हमें चिटनी मारी सिखा दे रहे थे। इतना हुल्ले पर भी पवाई में ध्यान न बनवाके विद्याविद्या के कारण उन्हें चिटनी कसब सहता पड़ रहा है। हम प्रकट करनेवाली एक रेखा तक हमने कभी उनक बहरे पर नहीं देखी।

‘दूसरी बार हमें पुछ करल हमारा लाइ-म्यार करल बचवा पीटी-पीटी बाल बनाकर मुड़ पर विनकनेवाली मन्त्रिण्या की धोति अपने माक-पास विद्या-विद्या को इकट्ठ करल का उम्हल कभी प्रवल किया हो—एमा हमें याद नहीं। हम ‘खोका’ अपना ‘लोपपाट’ आदि अनेक कल बखत। इनमें कभी उम्हलने न दो धाम किया और न उदरक निरीलक के बप में काम करक अपना निजय देना स्वीकार किया। देसी बनाम विदेसी लका के बारे में जब विवाद चलता तब वे बचस्प ही अपनी राय बता देते।

‘कविता में उन्हें कम रस नहीं था। वे नयी-नयी कविताएँ बनाकर रख लेते और हमें कभी पता भी नहीं चलने देते। मेरे जैसे विद्याविद्या को कभी-कभी पू० पोयती बहल से पता चल जाता और विनोदकाक भाई को बिना पता चल हम वे कविताएँ अपनी बगिया में लिख लेते। कभी-कभी कबाल-मादुब के बन्ध प्रार्थना में वे मत्तचरित्र हमें गुलाने। तब कहानी बहल की उनकी बया बा हम परिचय मिलता परन्तु बहलनी करल में कड़को को मरघोर करने के लिए बहलनी बहल के लिए अपनी आग ने उम्हल कभी तैयारी नहीं दिखायी। पिछक उन की गरिया बहल दे अपना को खून गुप कर वे और उनके माप गुप भी बापक बनकर नाच-नृत्य—एणी वृत्ति में विनोदकाक भाई न अपनाका बचन ही रखत। फिर भी हमारी छात्रा के जाचन कीन हा ?—हमरा निजय हर मात एक सभा में विद्याविद्या क मता में हउर, निजमें पिछक भी हाविर रहते। उम्हमें बहुत बार विनोदकाक भाई मारी बहलन के जाचन चुने चल।

घटीर से अत्यंत कमजोर होने पर भी किछोरलाह भाई में आश्चर्यजनक निमग्नता थी। उन दिनों साबरमती में साँप बराबर निकलते रहते। बनेक बार हमारे रहने के मकानों में भी वे बीच पड़ते। परन्तु हमने साँप को मारने का रिवाज नहीं रखा था। हिम्मतवाले बड़े उन्हें पकड़कर दूर छोड़ जाते। एक बार नदी के बाट की तरफ मैं नीचे जा रहा था। उबर से किछोरलाह भाई धुंके कपड़ों की बाकड़ी लेकर ऊपर की ओर जा रहे थे। उनके पीछे-पीछे गोमती बहल माँजे हुए बर्तन लेकर आ रही थीं। मेरे और किछोरलाह भाई के बीच छह साठ फुट का अंतर रहा होना। इतने में हम दोनों के बीच से होकर एक साँप गुजरने लगा। मेरी बायीं तरफ की बांस में से वह निकला और बाहिरी तरफ जाने के बजाय मेरी ओर बढ़ आया। मैं चमका और कूदकर दूसरी तरफ हो गया। मेरे कूदने से डरकर साँप नीचे किछोरलाह भाई की ओर मुड़ा। परन्तु वे इस तरह धाँसि के छान बड़े हो गये मानो कुछ भी न हुआ हो। इन दिनों के प्रत्येक बार बड़े से बिल के बस बड़े तक मील रहते थे। परन्तु इस प्रसंग पर उन्होंने अपना मील ठोक दिया और मुझे ठीक समय पर सावधान करते हुए कहा—“प्रमुखास करो नहीं धाँसि से बड़े रहो। यह पुनर्बाप बन्ना आसना। उनकी बात सुनकर मैं बड़ा धरपिन्दा हुआ। मैं अपने मन को छिपा ही नहीं सकता था। किछोरलाह भाई की धाँसि और निर्यमता से चकित होकर मैं उनके प्रतापी मुँह की तरफ देखता ही रह गया। वे फिर मील बारण करके बड़े मन। गोमती बहल भी जरा नहीं डरी। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि मन के समय विमल ठिकाने रहूँ। परन्तु अभी तक यह मुझे नहीं सया।

टीकट एन्ड के समय अहमदाबाद में इकताक हुई, बड़े हुए। लोप बड़े बड़े भुण्ड बनाकर सरकारी इमारतें बजाते और खोर पचाते हुए घूमते थे। आभम में मैं नदी की तरफ के आँगन में बैठ कुछ पढ़ रहा था। इतने में अचानक नदी के उस पार आकाश में धुँ के कासे बादल दिखाई पड़े। साफ़ मात्तूम हो रहा था कि कहीं बहुत बड़ी आग लगी है। कमरे में किछोरलाह भाई थे। मैंने उन्हें यह बात दिखायी। एक क्षण में किछोरलाह भाई धाँसी स्थिति समझ गये। ‘जात पड़ता है कि इन्क़बाजा ने यह जाव किया है। वहाँ हमें तुरन्त पहुँच जाना चाहिए। ऐसा कहकर वे एकदम निकल पड़े। आकाशाह्व पछुरि भाई आदि

के साथ उन्होंने उस दिन सचली मुन्नों को रोहन के लिए बहुत बड़े सतरे का सामना किया। उस समय उन्हें एक मिनट भी यह स्याल नहीं आया कि इस कमवार घरीर को लेकर मैं इन हुस्मड़बाजों का मुकामला कैसे कर सकूँगा।

अपने घरीर से काम लेने में किम्वारसाल भाई फिटने कटोर से हमका एक उदाहरण उनकी आम् से साबरमती की पैरल यात्रा है। हमारी मास क सिखकों और बिद्यार्थिया का एक बड़ा जत्था साबरमती न पैरल आम् गया। बाल समय छोट बिद्यार्थिया और बहनों का लेकर किम्वारसाल भाई जेन से गये। परन्तु छोट समय न और सोमती बहन कुछ बिद्यार्थिया क साथ पैरल जाये से। जने समय में पैरल गया था। फिर भी छोटले समय में किम्वारसाल भाई क साथ हो लिया। आम् से साबरमती तक बिना किसी मसल क मुबह-राम छह-छह मील का प्रवास करन हुए हम आये। जठ का महीना और उधर मुजपठ की परमी। रास में पड़ा का नाम भी नहीं था। माम को भी न चकती। मज्तीर फूटती पैर में फफले पड़ जात और भीला तक कुपे क इसन न हुली। फिर भी उन्होंने प्रवास में किसीका कष्ट नहीं हुंन दिया। हर मनुष्य क साथ अपना सामान और पीन क लिए पानी की छोटी-सी गुराही की। किम्वारसाल भाई भी अपना सामान सुर ही उठाते न। सोमती बहन रसल न मुक स आपीर तक साथ रही। न भी अपने मामन में है एक छट-ना बीका तक हम बिद्यार्थिया का न उठाये देती। पड़ा पर हम सब ता गा-सीकर मज्ज पड़ जात परन्तु किम्वारसाल भाई कुछ साधन-मज्ज करले। बाली में किम्वार सल भाई पिछका में सबसे आगे रहते। जेही आवास की और हट बाठ मुक बिस्तार में मज्जाने की उन्हें आसत थी। परन्तु इस प्रवास में न साथ जोत ही रहे। अकाल पानी और हम कोई बाग पूछन लभी न वालन न। एक बिद्यार्थी की हुंनियत से लेने उनन जो कुछ पाना उसमें हम प्रवास में उनक जत्थल निकट क महीना में बिल भेयें लवन और सागरी क आसों का बिजय स्थान है।

“देखने में है एक सामान्य मनुष्य न परन्तु या की उनक मरड में जात न पड़ अनुभव हिय बिना न रहता कि अनक रिवाजों में उनके अनवरित रिवाजों की।

“किछोरकाळ भाई ने हमारी छाता में एक-दो बरफ काम किया और फिर कुछ कौटुम्बिक कारणों से उन्हें बम्माई छोड़ जाना पड़ा। उन्होंने हमें बताया था कि सात से सात बार वे फिर साबरमती आयेगे। परन्तु हम विद्यार्थियों को क्या कि व्यापार में कम जाने पर एक शिक्षक के लिए बाधित जीवन बहुत कम समय है। इसलिए किछोरकाळ भाई की विद्या करने का एक सवार्ध किया गया। हम लोगों ने दूसरे शिक्षकों की मदद से तैयार किया गया एक अत्यंत भावनामय मानपत्र उन्हें अर्पित किया और इसी समय मिहमाग जल्दी छोड़कर आता—इस वाक्य का एक बीज भी पाया। उनके प्रेम से हम सब इसने अभिभूत हो गये कि यह बीज बड़े समय बहुत-सी बहनों और भाइयों की माँसों से बीज बहने लगे। हम सभी इसने मन्मथ हो गये कि हम यह बीज पूरा नहीं पा सके। इसका बाद तो साबरमती में बहुत से छोटे-बड़े व्यक्ति आये और हमें परन्तु किछोरकाळ भाई के विधाय के समय जो कुछ का सावनात्मक उत्पन्न हो गया था वैसा धायक ही कमी हुआ हो।

“उस समय किछोरकाळ भाई हमारे बीच एक सामान्य मनुष्य ही थे। पूरा नाचबी की मदद लेकर अभी उन्होंने कोई एकात्म-सावना नहीं की थी। इसके बाद कनवाली बनकर वे आगे गये। वहाँ समाधान प्राप्त करके लौटने के बाद तो उनकी निगती जालियों में होने लगी थी। अभी यह बात नहीं थी। हम विद्यार्थियों ने तो सुना था कि किछोरकाळ भाई को मनवान का सम्मान प्राप्त हो गया है। यह भी सुना था कि आगे में घूमते हुए नाचबी ने उन्हें मनवान के दर्शन करा दिये हैं। इसलिए अब वे ‘पुष्प’ से ‘पुष्पोत्तम’ बन गये हैं। परन्तु हम नहीं जानते थे कि इन बातों में केवल कथना का अर्थ किटना का और वास्तविक उत्पन्न किटना था। मेरे जेता तो उनसे सीधा प्रत्यक्ष पूछ बैठता कि ‘आपने मनवान को देखा है?’ तब वे संक्षिप्त करके जस्टे हमसे ही पूछते—“क्या बताया मनवान का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ क्या है? हम कोई कथा नहीं दे पाते और वे जीत होकर अपने काम में सब जाते।

“मेरे मन पर उनकी जो छाप पड़ी है उसका मैं इस प्रकार विश्लेषण करता हूँ कि नेता पुत्र और मार्ग-बोधक तो बहुत से महापुरुष बन जाते हैं, परन्तु सबके स्वभाव तो बिरले ही होते हैं। किछोरकाळ भाई एक प्रकार उत्पन्न-विकृत मनुष्य

सिद्धक आदर्श त्यागी उत्तम संचालक व्यक्तिकारी सेवाक मर्मस्पर्शी कवि सदा सर्वदा विनोदी—इत्यादि अनक बातों में महापुरुष थे। परन्तु इनकी सबसे बढ़कर देव्यता या यह थी कि महापुरुष होने पर भी सबके स्वजन बनकर रहने की कला उनमें असाधारण थी। मेरे जैसे पंगु मन और कच्ची बुद्धिवाले विद्यार्थी तथा सेवाक उनके पास जाते तब हर मनुष्य की भूमिका पर वे इतनी मिथस के साथ विचार-विनिमय करते कि कहीं तो उनका अत्यंत ठीका व्यक्तित्व और कहीं हम अल्प मनुष्य यह भेद ही आदमी मूल जाता। अपनी व्यक्ति अपना समर्थ विचारवाच की छाप अपने पास आनेवाले आदमी पर वे कभी हम तरह नहीं डाकते कि जिससे वह नीचिया जाय। परन्तु जो आदमी वहाँ होता वहाँ उस उद्देशन में आसनेवाली मृत्वी को सुलझाने में वे उत्कल मशव करने सम्यते। कुछ आत्मघाती विद्याल कुटुम्बों में कहीं एक-आव ऐसा सहृदय और विघल मन का पुरुष होता है जो परिवार के छोटे से लेकर बड़े-बूढ़ व्यक्ति तक सबके लिए हर बड़ी सहृदय बन जाता है। छोटे बच्चा से छिछोला के बारे में दाका में आलवाले बच्चा से पढ़ाई के बारे में बड़े आत्मियों से व्यापार-बाजार के बारे में मेहमानों से मुक्तिवा-अनुक्तिवा के बारे में स्त्रिया के साथ घर तथा रिश्तेदारा के बारे में और पुरुषों के साथ गांव एवं सपाज के बारे में वह पूछताछ करता है और अपनी व्यक्ति के अनुसार हर आदमी की मदद करता रहता है। परन्तु इस पुरुष की अपना काम अपना अपने हर्ष-दाक का मार हमारे पर आसने की इच्छा कभी मूलकर भी नहीं होती। केवल बापु के बरिबार में ही नहीं फिरोलसत भाई बही-जहाँ भी पहुँच सके वे सबके स्वजन और मुहब बन जात और उनका एक बार का संपर्क दीर्घजीवी और अनिष्ट होता जाता।

अब कुछ मनोरंजक प्रश्न देकर हम प्रकरण को समाप्त करेंगे। सन् १९१८ में हम भोग जब आबू की पैहल यात्रा को गये थे तब गादी का पहनावा बाकिल नहीं हुआ था। इस कारण हममें से कुछ लाल बंगमोरी टोरी, चीनी मिर्क या लम्बा या छाटा बोट कमीज कुछ छोटी डेवी पोटी पहनत कुछ सब बरत रहत। इस तरह की हमारी पाजाक थी। फिर हमन अपन साथ कुछ साफटने मोशन पवान के लिए एक बड़ा पत्रीला और कमीज ल मिता था। हमारा यह पहनावा फिन ही लार्पा को बड़ा विचित्र लगता। उन दिना भाय की

तब हमन के लिए पर्यटन-मंडलियाँ बहुत कम निकलती थीं। यमनेस—राष्ट्रीय बर्षी—वैसी कोई चीज भी नहीं बनी थी। तब मरि हमसे कोई पूछता कि कहाँ या रहे हो ? तो हम केवल अपने पड़ाव का नाम बताते। क्योंकि यदि जल पावू का नाम लेते तो स्थानीय भावमी हमारी बात भी नहीं समझते। कई बार हम रेल की पटरियाँ के किनारे बैठते। कभी-कभी यह कहनेवाले भी मिल जाते कि इतनी दूर चलकर कहाँ या रहे हैं ? मैं आपके लिए टिकट खरीद जाऊँ ? गाड़ी में बैठकर आराम से पाइये। हम सबको एक साथ भोजन करते बैठकर किछने ही जोमा को बचीक-सा जगता। वे पूछते थी—“क्या आप सब एक ही जाति के हैं ?” जब हम जाति न बताते तब पूछते कि आप किस ब्रूम के हैं ? मतलब यह कि जनी आपके ही आपकी कोई जाति न हो परन्तु जन्म की तो कोई जाति जरूर होगी ? कोई पूछते—अपने पड़ाव पर तो सीका करेंगे न ? एक में तो हम समझे ही नहीं कि वे क्या पूछ रहे हैं। परन्तु धीरे-धीरे बातों पर से पता लगा कि वे रामलीला के बारे में पूछ रहे हैं। हमारे पहचाने देखकर उन लोगों को लगता कि यह तो रामलीलावाले की कोई संकड़ी है।

इसी प्रकार एक और मने की बात उस होती जब किशोरदास भाई, मोमती बहुत मणि बहुत तथा मैं सहर में राग-सम्बी या खाने-पीने का कुछरा सामान लेने के लिए हर बाठ-पंडह दिन में जाते। किशोरदास भाई तथा मैं सामान के बीके पीछर कटकाकर के जाने मोमती बहुत तथा मणि बहुत अनेक बार बगल में मा सिर पर गठी रखकर चकती। किशोरदास भाई के सिर पर तो स्वामी-नारायण-पंथ का सिक्का भी होता। उन दिनों बर्से नहीं चली थी और ताँयो का लार्च हम करते नहीं थे। इसलिए बुधवार के पन्थ से सामरपटी को पार करके हम सहर में जाते-जाते रहते। एक बार थोड़ा कुछ बचिक हो गया तो सामने से आनवाके एक भावमी ने कहा—“बाहू महापराज ! आज तो ब्रूम हयप मारा है। भिका बहुत अच्छी मिली है।” और किशोरदास भाई की ओर उँपकी पिछाकर बोला—“इन महापराज से तो उठती थी नहीं।” इस तब के मने घुस के दिनों में जाते रहते।

किशोरलाल भाई मुरु में केवल एक वर्ष के लिए साबरमती की उष्णीय छाया में भ्रम थे। परन्तु वहाँ के कथमग हो वर्ष रह। फिर १९१९ के वयस्त में बड़े भाई श्री बालूभाई के व्यापार में मग्न करने के लिए वापिस बम्बई चल गये। परन्तु वे तो व्यापार के लिए जन्मे ही नहीं थे इसलिए वहाँ उन्हें बचन नहीं लगा।

बापुजी को पत्र लिखकर वे अपने कुटुम्ब की और अपनी मौ कठिनाइयों से उन्हें परिचित करण्ड रहते थे। इस बारे में बापू का एक उत्तर अस्वच्छनीय है भाई श्री ^{दुई} किशोरलाल !

बापका पत्र मुझे गुजरानवाला में मिला। अभी तो मैं सबूत एकत्र करने के लिए प्रमत्त रहता हूँ। इसलिए मुझे पत्र साहीर के पत्र पर ही हूँ। मुझे निश्चय है कि आप दूर रहकर बालूभाई की मर्याद कर सकेंगे और उनका रूप भी बढ़ा कर सकेंगे। मेरे सामन भी ऐसी ही समस्या उत्पन्न हुई थी। हमें या बीज जन्मे-ने-अच्छी लग यह हम यन्न प्रियवना को भी हूँ, इसन अधिक आसानी क्या कर सकता हूँ? आप बन्नी घंटे पर मरकत घर-मोपन कर सकने हैं। भाव आप निर्दय होछेमे परन्तु हमने घरवाला को भी मान ही होना। इसलिए बालूभाई का भग्ना संभाजन न भाव इन्कार कर हें ता मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दोष नहीं होया। बापूभाई भी इस समझ से अपने को मुक्त कर लें ता अच्छा होना। गरीब बनने में ही कस्याय है। बालूभाई अपने सब बच्चा का लेकर बालम में आ गये। आ कुछ पन उनके पास है तमम अपना पत्र बना लेन और मुझ से रहेंगे। उनकी वृत्तिता ता जल्दी ही हूँ। बापन में अर्वात् आपक साथ रहकर उनम आ मरा बन पाते रह कराने हूँ। कुछ नहीं ता कुराहिया ता घर ही नकेमे। कई ठीक नकेमे। मुझे तो इस क्रम में आ मुमनता और आसानी होगयी है वह और किसी धोत्र में नहीं। इन तरह यवन से रहकर अब हम बालाम्पर में जाने मरीर को मुक्त कर सकेंगे नव हमाय

जीवन पुण्यवत् सुन्दर और सरल बन जायेगा और जिस प्रकार पुण्य किसीको बोझरूप नहीं समझता उसी प्रकार हम भी पृथ्वी को बोझरूप नहीं सम्ये। आज तो हम माररूप सम रहे हैं।

मोहम्मदशाह का बन्धेमातरम्

अन्त में जुलाई १९२ में वे आशम में वापिस लौट जाये। उस समय बापू ने असहयोग का आन्दोलन शुरू कर दिया था और राजनैतिक वातावरण बहुत गरम था।

असहयोग के प्रश्न पर विचार करके उस विषय में एक निश्चय करने के लिए सितम्बर मास में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन करने का निश्चय किया गया। परन्तु इस विशेष अधिवेशन से पहले असहयोग के विचार को बल देने के लिए २७-२८ और २९ अगस्त को अहमदाबाद में भुजराज राजनैतिक परिषद् की गयी। इसमें असहयोग के बारे में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। उसके अलावा राष्ट्रीय दिवस के बारे में नीचे किया प्रस्ताव मंजूर किया गया।

(१) यह परिषद् मानती है कि अखिल-सरकार द्वारा इस देश में जारी की गयी शिक्षा-मण्डलि हमारे देश की संस्कृति और परिस्थिति के प्रतिकूल और अध्यापनार्थक भी सिद्ध हुई है। इसलिए विद्यार्थियों को स्वदेशाभिमान की स्वाभ्यसी और चरित्रबान् भारतीय बनाने के लिए परिषद् यह आवश्यक समझती है कि सरकार से स्वतन्त्र राष्ट्रीय छात्राएँ खोलना आवश्यक है।

(२) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सात तौर पर भुजराज ने—परिषद् यह भी आवश्यक समझती है कि राष्ट्रीय शिक्षा के अनुसार छात्राएँ, महाविद्यालय उद्योगछात्राएँ, उर्ध्व छात्राएँ और सामुदायिक आरोग्यछात्राएँ खोली जायँ और इनके कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए भुजराज विद्यापीठ (यूनिवर्सिटी) की भी स्थापना की जाय।

(३) ऊपर किये अनुसार भुजराज ने राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करन के लिए उचित उपायों की योजना करने के लिए यह परिषद् एक कमेटी नियुक्त करती है। इस कमेटी को अपनी सहायता के लिए अधिक सचरन नियुक्त करने का भी अधिकार होना।

की गुप्तानी उसका बन्दर रह गयीं हों। यदि पड़ छने पर भी वह झूठे मनाह और झूठे दस्तावेज तैयार करने में तथा मुबकिफता और मरीजा को बोला बेन में पाय न सकता है। तो इसकी अपेक्षा यह अच्छा है कि वह परीब मेंहनत-मजदूरी करनवासा और बपक बना रहे। ऐसी इच्छा हर माता-पिता का करनी चाहिए।"

एक नार्ड ने गांधीजी से पूछा कि "सभी राष्ट्रीय छात्राभा में अत्यन्त पढ़ सकें या नहीं? उत्तर के लिए गांधीजी ने यह पत्र विद्यापीठ की नियामक सभा के पास भेज दिया। इस पर नियामक सभा ने निर्णय किया कि "विद्यापीठ की जल्पनाप्राप्त कोई भी विद्यार्थी (छात्रा तथा महाविद्यालय) कबल अल्पता का बहिष्कार नहीं कर सकता।

उन दिनों विद्यापीठ के छात्राचार्य का मुकाम नजिवाद में था। उस समय ता २१-११-१९२ के दिन इस निर्णय के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए छात्राभा ने एक महासभा की और उसमें प्रस्ताव किया कि "विद्यापीठ का निर्णय हिन्दू धर्मशास्त्र के विरुद्ध है और हमारे सनातनधर्म के प्राचीन नियमों का उल्लंघन करनेवाला है। इस प्रस्ताव का उत्तर देते हुए किमोरकाक भाई न सिखा

"ब्राह्मण महासभा के प्रस्ताव पर और जनशुभ द्वारा उनका अनुमोदन पर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ है। वर्धमान-व्यवस्था समाज के हितार्थ और लोक-कल्याण के साधन के रूप में रची गयी है। स्मृतिधारियों ने समाज के हित को देखकर लोक-कल्याण के लिए देव-काल के अनुसार वर्धमान-व्यवस्था में परिवर्तन किये हैं और नयी स्मृतियों की रचना भी की है। प्रारम्भ में अल्पता को बलपूर्वक करण इन में जो भी कारण रहा हो आज देख की सारी व्यवस्था बदल गयी है। उन ध्यान में रखते हुए यदि धीमदुर्गकराभाय तथा महासभा यह परीक्षण करे कि न्याय और समाज का हित किस ओर है और अल्पता के विरुद्ध प्रस्ताव करने के बजाय उपायपूर्वक उन्हें आश्रय देने का प्रस्ताव करे तो धर्म की अधिक सहा होती-ऐसा भेरा गम्य मत है।

विद्यापीठ द्वारा किस प्रकार की पाठ्य पुस्तका की रचना की जाती चाहिए, इस विषय में सलाह देते हुए उन्होंने जो कहा वह भी ध्यान देने लायक है।

भेरा प्रयास है कि पाठ्य पुस्तका के बारे में जल्द सोच-विचार प्रयास करें,

नहीं पाये हैं बचपन विरोध करते हैं, उनके प्रति भी असाह्योमी विचारों पुष्पमात्र ही रखें। उनकी सेवा संपूर्ण प्रेम और आदर के साथ करें। उन्हें अनादर मुक्त बचन न कहें।

शिक्षा से असाहयोग क्यों किया जाय इस बारे में उन्होंने जो लिखा है वह आज स्वराज्य की मासिकों में भी जा रही शिक्षा पर भी काबू होता है।

‘हममें इस तरह का एक महम बड़ पकड़ गया है कि अच्छी शिक्षा का अर्थ है अमुक भाषा में लिखने-पढ़ने की दक्षिण और अमुक विषयों की जानकारी। अगर किसी कास ठीर पर बने मकान और उसके अन्दर निश्चित मुर्तियाओं के होने का नाम ही पाठशाळा हो तो अमुक भाषा का ज्ञान और अमुक जानकारी रखने का भी हम सुविधा कह सकते हैं। परन्तु जिस प्रकार मकान नहीं बसिक शिक्षक और विद्यार्थी छाका हैं उसी प्रकार भाषा और जानकारी नहीं परन्तु भाषा का तेज और जानकारी की उत्पत्ति समित ही विद्यार्थी की सुविधा है। यदि इस दृष्टि से हम शिक्षा पर विचार करें तो मुझ निश्चय है कि हम इसी निर्णय पर पहुँचेंगे कि आज की शिक्षा-पद्धति का हम सदा के लिए त्याग कर दें तो इससे देश कुछ भी नहीं खोवेगा।

‘यह शिक्ष देने पर भी यदि कड़का रोपी पुष्पार्थहीन शीतशीय और संयम के पाठन में अक्षर बन जाय यदि वह यह मानने लगे कि पढ़ने-लिखने के फलस्वरूप वह विरोध ऐस-आराम का अधिकारी बन जाता है स्वयं की अपथा तात्कालिक लाभ को वह अधिक मूल्य बना लेता जाय यदि शिक्षा पूरे करने के बाद जीवनभर नीकरी में पड़ रहने के अतिरिक्त उसमें कोई आशा न रह जाय यह लगे पर भी यदि वह इन गोप्य मन्त्रन सके कि किसी उद्यम के द्वारा वह आमाविनता के साथ अपनी आजीविका बना सके यदि यह सन पर भी केवल अपनी हाजिरी लिखाने के लिए सासह-मोसह पीछ पगदर जाने’

१ सन् १९१० के अग्रिम मास में रौपट एक्ट के विरोध में बगड़ जगह उपद्रव हुए थे। उस समय लाहौर में धोड़ी बालून जारी किया गया था और उसमें विद्यार्थियों को यह हुक्म दिया गया था कि वे अपनी शर्ती दूर बसकर राज धान पर हाजिरी दे जाया करें।

की पुस्तकें उसके अन्तर रह गयीं हों यदि पढ़ लेने पर भी वह नूठे मनाह और नूठे बस्तावेज तैयार करने में तथा मुद्रिकों और मरीजों को बोला देने में भाग ले सकता है तो इसकी अपेक्षा यह अच्छा है कि वह मरीज सेहत-मजबूरी करनेवाला और अपढ़ बना रहे ऐसी इच्छा हर माता-पिता को करनी चाहिए ।”

एक भाई ने याचीजी से पूछा कि “सभी राष्ट्रीय साक्षरों में अत्यन्त पढ़ सकेने या नहीं ?” उत्तर के लिए याचीजी ने यह पत्र विद्यापीठ की नियामक सभा के पास भेज दिया । इस पर नियामक सभा ने निर्णय किया कि “विद्यापीठ की मान्यताप्राप्त कोई भी विद्यामण्डिर (शाळा तथा महाविद्यालय) केवल अल्पज्ञों का बहिष्कार नहीं कर सकता ।

उन दिनों सारवापीठ के छकरणार्थ का मुख्य नदिमाह में था । उस समय ता २१-११-१९२ के दिन इस निर्णय के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए ब्राह्मण ने एक महासभा की और उसमें प्रस्ताव किया कि “विद्यापीठ का निर्णय हिन्दू धर्मशास्त्र के विरुद्ध है और हमारे समाजधर्म के प्राचीन नियमों का उच्छेदन करनेवाला है । इस प्रस्ताव का उत्तर देते हुए किशोरदास भाई ने लिखा

“ब्राह्मण महासभा के प्रस्ताव पर और अय्यप्पुड द्वारा उसका अनुमोदन पर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ है । वर्धमान-व्यवस्था समाज के हितार्थ और लोक-कल्याण के साधन के रूप में रही बनी है । स्मृतिकर्तों ने समाज के हित को देखकर लोक-कल्याण के लिए वस-काल के अनुसार वर्धमान-व्यवस्था में फरफार किया है और नयी स्मृतियों की रचना भी की है । प्रारम्भ में अल्पज्ञों को असुस्थ करार देने में जो भी कारण रहा हा, आज देख की सारी व्यवस्था बरक गयी है । उन ध्यान में रखते हुए यदि धीमर्त्यकरुणार्थ तथा महासभा यह परीक्षण करे कि न्याय और समाज का हित किस ओर है और अल्पज्ञों के विरुद्ध प्रस्ताव करने के बजाय उदारतापूर्वक उन्हें आश्रय देने का प्रस्ताव करे तो धर्म की अधिक सेवा होती-ऐसा मेरा मता मत है ।

विद्यापीठ द्वारा जिस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें की रचना की जाती चाहिए, इस विषय में मलाह देते हुए उन्होंने जो कहा वह भी ध्यान देने लायक है

“मेरा यथाल है कि पाठ्य पुस्तकों के बारे में जनक लोग स्वतंत्र प्रयास करें,

नहीं पाये हैं अथवा विरोध करते हैं उनके प्रति भी अक्षह्योमी विद्यार्थी पुष्पभाष ही रखें। उनकी सेवा संपूर्ण प्रेम और आदर के साथ करें। उन्हें बनाकर मुक्त बचन न करें।

शिक्षा से अक्षह्योम क्यों किया जाय इस बारे में उन्होंने जो लिखा है वह आज स्वराज्य की साप्ताहिकों में भी आ रही शिक्षा पर भी लागू होता है।

‘हममें इस तरह का एक बहुत बड़ पकड़ पड़ा है कि अच्छी शिक्षा का अर्थ है अमुक भाषा में सिखने-पढ़ने की क्षमता और अमुक विषयों की जानकारी। अगर किसी बात को पर बने मकान और उसके अन्दर निश्चित मुनिधार्जों के होने का नाम ही पाठशाळा हो तो अमुक भाषा का ज्ञान और अमुक जानकारी रखने का भी हम शिक्षा कह सकते हैं। परन्तु जिस प्रकार मकान नहीं बल्कि शिक्षा और विद्यार्थी छात्रा है उसी प्रकार भाषा और जानकारी नहीं परन्तु भाषा का तेज और जानकारी की उत्पादक शक्ति ही विद्यार्थी की शिक्षा है। यदि इस दृष्टि से हम शिक्षा पर विचार करें तो मुझ निश्चय है कि हम इसी निर्णय पर पहुँचेंगे कि आज की शिक्षा-पद्धति का हम सब के लिए त्याग कर दें तो इससे बेस कुछ भी नहीं छोड़ेगा।

‘पढ़ लिख लेने पर भी यदि कड़का रोमी पुस्त्यार्थहीन जीवनवीर्य और संयम के पाठन में अक्षय बल जाय यदि वह यह भावने सब कि पढ़ने-लिखने के फलस्वरूप वह विशेष ऐक-आयम का अधिकारी बन जाता है स्वयं की अपना उत्कालिक काय को वह अधिक मूर्ख बना सीख जाय यदि शिक्षा पूरी करने के बाद जीवनपर लौकिक में पड़े रहने के अतिरिक्त उसमें कोई भाषाका न रह जाय पढ़ लेने पर भी यदि वह इस योग्य म बन सके कि किसी उद्योग के द्वारा वह प्रामाणिकता के साथ अपनी माजीविता बना सके यदि वह इन पर भी केवल अपनी हाथिरी सिध्दाने के लिए सीतह-मोह मीक चलकर जलें’

१ मई १९१९ के अग्रिम मास में रॉबर्ट एडवर्ड के विरोध में अग्रह-अग्रह उपद्रव हुए थे। उस समय काहीर में धोती कानून जारी किया गया था और उसमें विद्यार्थियों को यह हुक्म दिया गया था कि वे इसकी शर्तों के अनुसार राज करने पर हाथिरी से जाया करें।

है कि अष्टम-मरणाद के विद्याविभाग के समान ही हम भी कोई मध्यवर्ती विद्या विनाम प्राप्त हैं और उक्त जलिय सारे गुणगुण में विद्या के सम्पूर्ण प्राप्त हैं और एक निश्चित मोक्ष में सारे विद्यार्थियों और मित्रों का अपने रूप ज्ञान । गुणगुण विद्यापीठ का हेतु यह है कि जनता समझ सके कि हर पाँच में जनता का ही भवन ब्रह्मा की विद्या का प्रबन्ध करना है । यह विद्या पाँचों की आवश्यकता के अनुकूल हो । फिर यह भी स्पष्ट है कि आज ऐसी मध्यवर्ती विद्या के बिना हमारा काम नहीं चल सकता । एक समय जब कि हमारी पुण्यी सम्पूर्ण सत्य हो गयी है जनता अपने पुण्यी सम्पूर्ण का भुक्त यही है नवी सम्पूर्ण निर्माण करने का अपनी भौतिक तत्त्व के बाद में इन भुक्त हो गई है । एक समय इस तरह की सम्पूर्ण ही हमसे सम्पूर्ण उद्धार करने हमारे प्रयास के लिए एक ध्वन विविध करने में हमारी मदद कर सकती है । फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन मध्यवर्ती विद्या का काम करना धर्म की भाँति सही विद्या बना देना है । इनका काम बढ़कर यदि वह लोग सम्पूर्ण भवन हाथों में लेने का प्रयत्न करती हो उनका धर्म में यह पात्र बन जायगी । राष्ट्रीय विद्या-मण्डल का काम है कि वह विद्यापीठ का पात्र न बना दे ।”

निर्माण अथवा पढ़ा-लिखा बिना करना चाहिए इन विषय में उन्होंने एक परिचायक लिखा है

इसके अन्तर्गत-इसका काम भी जान न मनुष्य निर्माण नहीं करता जो करता । निर्माण का मानवार्थ स्वभाव में है । यह अथवा ज्ञान ब्रह्मा में प्राप्त विद्या का मने का उद्देश्य जनता का किन्हीं कारण नहीं । फिर ज्ञान की निश्चित ध्वन होना भी निर्माण का मध्यम है । जो ज्ञान-विद्या ज्ञान ब्रह्मा का प्राप्त नहीं करता व उनमें यदि ज्ञानार्थों की ध्वन भी समाप्त हो यह कम नहीं । उक्त द्वारा ब्रह्म गुरु ज्ञान का । एक-मुनिकर और ज्ञान अनुभव न स्वयं ही ज्ञान-विद्या ज्ञान का रूप है । ज्ञान ज्ञान का ध्वन भी मनुष्य ध्वनियों में नहीं ज्ञान करता । निश्चय ही ज्ञान का यह ज्ञान उक्त ध्वन में विद्यमान है । यह ध्वन भवन ही ब्रह्म-ब्रह्म ही । यह-उक्त के काम-विचार धर्म के ध्वन में इन ध्वन का विचार करना यह भी यह कोई ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान नहीं करता ज्ञान ।

ता १५ ११ १९२० को महाविद्यालय की स्थापना हुई। इस अक्षर पर महामात्र की हसियत से भाषण करते हुए हिन्दोरकास भाई ने कहा

“विद्या-परिपद् तथा साहित्य-परिपद् ने राष्ट्रीय शिक्षा के विषय में मित्र-मित्र प्रस्ताव किये हैं। परन्तु आज आपके सामने जो संस्था खड़ी की गयी है, उसका मूल आधार राजनीतिक परिपद् है। चायब यह आपको आश्चर्य में डाल दे। परन्तु आज देश की राजनीतिक स्थिति प्रयत्न है। ऐसी क्रूर और भयंकर सरकार को हटानेपूर्वक एक दिन भी टिकाने रखना अशक्य है। सरकारी शिक्षण-नदति इसे टिकाने रखनेवाला एक उत्तम साधन है। इस विचार से प्रेरित होकर ही राजनीतिक परिपद् ने शिक्षण को व्यावहारिक रूप देने का निश्चय किया है।

“इस प्रकार आज आपके सामने राष्ट्रीय शिक्षा का प्रश्न केवल विभूत शिक्षा की दृष्टि से नहीं खड़ा हुआ है। इसमें राजनीतिक दृष्टि प्रधान है। जनता के सामने आज यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हो गया है कि वह देश की शिक्षण पद्धति को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त कर दे।

उस समय की परिस्थिति के कारण विद्यापीठ के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपने काम का प्रारम्भ ठेठ नीचे से करने के बजाय ऊपर से करे। इस विषय में हिन्दोरकास भाई ने कहा था

‘सब पुश्तियों को महाविद्यालय शिक्षणपरिपद् का कक्ष होना है। कमल बाहे किताबी ही मूल्यवान और प्रकाशमान हो फिर भी उसकी बुनियाद तो प्राथमिक शिक्षा ही है। परन्तु इस विद्यापीठ का प्रीमचेय महाविद्यालय से करना पड़ रहा है। इसलिये यह विद्यापीठ कबिब रवीन्द्रनाथ ठाकुर के आशेष का पात्र बन गया है। इस जटिल स्थिति का कारण आज की राजनीतिक स्थिति है।

यह विद्यापीठ मुख्यतः किनके लिए है—इस प्रश्न के उत्तर में हिन्दोरकास भाई ने जो लिखा है वह विशेष रूप से जानने योग्य है

विद्यापीठ की ओर से मैं विश्वास दिखाना चाहता हूँ कि यह विद्यापीठ मुख्यतः गुजरातियों के लिए है फिर वे चाहे हिन्दू हों या मुसलमान हो पारसी हो या ईसाई हों। मुसलमान और पारसी माइनों को भी विश्वास दिखाना चाहता हूँ कि यह विद्यापीठ संस्कृतमय गुजराती का उत्कर्ष करने के लिए नहीं

हैं बल्कि गुजरती भाषा का अधिक से अधिक अच्छी तरह जिस प्रकार उत्कर्ष संभव हो उमड़े लिए हैं। केवल संस्कृतमय भाषा के लिए धरती का बहिष्कार नहीं होना। मुसलमान भाइयों से यह भी कह देना चाहता हूँ कि जिस यज्ञ के साथ विभाजन के प्रश्न के निपटारे के लिए आपने गांधीजी का नेतृत्व स्वीकार किया है उसी यज्ञ से यह मान लें कि इस विद्यापीठ में भी मुसलमानों के हितों की रक्षा हम अपनी दायित्वभार करेंगे।

यद्यपि विद्यापीठ की स्थापना अमरहोयन के संघ के रूप में हुई है तथापि माध्यम से विद्यापीठ में आये हुए हम लोगों ने तो यही मान लिया कि राष्ट्रीय शिक्षा के विद्यार्थी का जलता में प्रसार करने तथा उनको प्रोत्साहन देने का यह उत्तम अवसर है। इसलिए हमारा यह अधिक-से-अधिक आग्रह रहता कि विद्यापीठ की छाठाना में राष्ट्रीय विद्यार्थी को अधिक-से-अधिक शायिक किया जाय। परन्तु बहुत से डॉक्टर्स जो कि सरकार से अमरहोयन करके विद्यापीठ में शामिल हुए थे वे विधान की पद्धति में कम-से-कम फेरफार करने के पक्ष में थे। उन्हें लगता था कि अभी तो हमें मुख्यतः यही ध्येय अपने सामने रखना चाहिए कि हम सरकार के नियन्त्रण का हटा दें। यदि हम शिक्षा में अधिक फेरफार करने लगेंगे तो आ विद्यार्थी अभी हमारा साथ दे रहे हैं व सरकार की छाठाना में जाने जायेंगे। इस कारण कई बार नियामक मन्त्रालयों में तथा उनकी समितिशा में सरकारी विद्या माने और राष्ट्रीय विधानाले इस तरह के वा पक्ष पक्ष आग और होना के बीच उच्च मतभेद पैदा हो जाता। नागपुर काँग्रेस संसदीय वर बन् १९२१ की जनवरी में गांधीजी ने एक और बारबार समाचार कर दिया। महाविद्यालय के विद्या-धियों की सभा में भाषण करने हुए उन्होंने कहा

जिस वस्तु को मैं पहिने से ही मानता आया हूँ उसीको आपके सामने रखता हूँ। 'म' वस्तु में मेरा तो मुक न ही अधिक विश्वास रहा है। परन्तु यह विश्वास बना था यह अब जिसकी अच्छी तरह मैं समझ सका हूँ वही वह वस्तु अभी नहीं समझ पाया था। जिसकी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ आज मैं उन आदर नामन करने आ रहा हूँ उसी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ मेरे उन वस्तु अभी नहीं रहता था। अब तक मैं आदर नामन कई वस्तुओं पर आया रहा। परन्तु आज मैं आदर नामन यह करने के लिए

आया है कि यदि असहयोग को आप सच्चा करना चाहते हैं तो अपना हर बच्चा सूत कातने में ही लगाइये। यह बात आपको नयी माकूम होगी। आपको आशा भी होगी। जिन्हें बी. ए. होना है और जिन्हें बिस्वास्त दिखाना पड़ा है कि यह विद्यापीठ उन्हें यह डिग्री देना उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आज तो चरखा चढ़ाना ही बड़ी-से-बड़ी डिग्री है। मैं इस सीमा तक इसकिए था रहा हूँ कि इस समय मेरे विद्यार्थियों में जो आशय है वही आपमें भी उत्पन्न हो यह मैं देखना चाहता हूँ। यदि बी. ए. में ही हम स्वराज्य लेना चाहते हैं तो विद्यार्थियों के लिए अच्छी विद्या यही है कि वे भारत में कपड़े के अकाउंट को मिला दें। यदि विद्यार्थी इस सात इस काम को उठा लें तो काश्त अपने प्रस्ताव के अनुसार एक वर्ष के अन्दर स्वराज्य प्राप्त कर सकती है। विद्यार्थी अपने देश के लिए अपनी पढ़ाई को अच्छे रखकर मजबूर बन जायें। इस मजबूती के लिए मुझसे न माँगे तो आपकी कृपा परन्तु यदि लेना चाहें तो खुशी से ले ली सकते हैं। आप पढ़ाई को पूरी तरह छोड़ दें यह मेरा आग्रह नहीं है। परन्तु यदि छोड़ ली हों तो उससे आपकी विचार-सक्ति कम हो जायगी—ऐसा मैं नहीं मानता। जिसका मन मस्तिष्क नहीं है, उसकी विचार-सक्ति कभी नहीं बढ़ती। पढ़-पढ़ कर हमारे दिमाग सूख जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि छह बच्चे सूत कातिये और छेप समय में पढ़िये। मैं तो आपसे यह भी कहता हूँ कि कातने की कक्षा में पारंगत होकर बाँधों में ही जाकर बसिये। इतना आत्मनिर्वास आप में न हो तो आप काश्मिर में भी रह सकते हैं। परन्तु मुझे इतना तो बिस्वास्त है कि सभी लोग यदि रोब चार-छह बच्चे नहीं कातेंगे तो स्वराज्य नहीं मिल सकेगा।

महाविद्यालय के कई विद्यार्थियों पर इस भाषण का बहुत अच्छा असर हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अंधार-बानवाले विषयों में समय देने की अपेक्षा हमें बस-विद्या के पीछे समय जाना चाहिए। इसके लिए यह मुनिपा कर देने की दृष्टि से निवामक-सभा में नीचे लिखा निवेदन किया।

काश्त के असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव के प्रति सम्मान प्रकट करने तथा एक वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त करने के प्रयत्न में सहायक बनने के लिए मुख्य-उप विद्यापीठ द्वारा माप्यताप्राप्त सभी छात्रार्थी के प्रत्येक तथा सम्पादक

विद्यार्थियों की कठार्ई की विद्या में और स्वदेशी का प्रचार पूरे मन से करने के लिए तथा देश में सुत की जा अवरुद्ध करनी है, उसे पूरा करने के लिए जो-जा विद्यार्थी तैयार हों उनको छात्र सुत कहेंगे। ऐसा करने के लिए समय देना पड़े तो वह देने के लिए भी विद्यार्थियों को समझाकर तैयार करें।

महाविद्यालय के आचार्य श्री विद्याजीजी को लगा कि सभी विद्यार्थियों से इस तरह कठार्ई का काम कराया जायगा तो यह बहुत दिनों तक नहीं निभेगा। इसलिए जो विद्यार्थी पुस्तकी ज्ञान चाहते थे उनके लिए बर्ब जायी रखें। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करने के बलसे कठार्ई सीखना चाहते थे तथा उसे सीख देने के बाद उसके प्रचार के लिए गाँवों में जाना चाहते थे उनको लिए 'स्वराज्य-आधम' नाम की एक अलग संस्था की स्थापना कर दी गयी। इसके बाद वे मुंबय में तथा दूसरे प्रांता में भी अलग स्वराज्य-आधम की स्थापना हुयी गयी। परन्तु यही यह बता देना जरूरी है कि इन संस्थाओं को स्वराज्य-आधम का नाम देने की मूल आचार्य विद्याजीजी की है।

इस सारी जगह में क्रियात्मक भाई बहुत बड़े धार्मिक मनोमंथन में से गुजर रहे थे। अपनी प्रकृतियाँ से उनका मन को पूरा संतुष्टान नहीं हो रहा था। जीवन का ध्येय क्या हो इस विषय में वे आध्यात्मिक धार्मिक ध्येय महसूस कर रहे थे। इस सम्बन्ध में एक स्वतंत्र प्रकरण जान दिया जा रहा है। परन्तु राष्ट्रीय विद्या और जनश्रुती विद्या के पारस्परिक भेद के सम्बन्ध में नियामक समिति में जो चर्चा चमकी उसके बारे में उनका मन में बहुत भारी असन्तोष रहा करता। इसलिए सन् १९२१ की जनवरी में उन्होंने विद्यार्थी के महामान पर सत्याग्रह कर दिया। इस विषय में स्वयं अपनी आलोचना करने हुए उन्होंने 'किशोरीना पासा' नामक पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है

"उस दिन तो मुझे रोदन करना ही मान था कि मेरे चित्त का पालन नहीं है। इसलिए विद्यापीठ के नवीन प्रयास में बहुत रुचिपूर्वक बह पड़ा। विद्यार्थी एक नवीन शरणा भी। परन्तु नवीन शरणा में धार्मिक हो जान मात्र से हृदय भी बाधे ही क्या बनता है। नवीन संस्था में स पुराना—विशिष्ट प्रकार के पण्डित-शास्त्र आग्रह से भरपूर हुआ हृदय बंद कर गया और जिस प्रकार काही के नीचे नीचे बैठनवाला पुता समझता है कि मैं ही एकमात्र को धींच रहा हूँ। उनी

प्रकार में भी अपने को एक अपूर्व त्यागी ब्रह्मभक्ति से सराबोर विद्यापीठ का स्तम्भरूप मानता और मुसलमण सहमत न होभवाले छात्रियों का स्वार्थबुद्धि में रंगे हुए समझता रहा। मैं सबसे प्रथमने कहा : क्या-क्यों मेरी अपूर्वताएँ मेरी अयोग्यता को अधिकधिक तीव्रता के साथ सामने खाने लगीं। त्यों-त्यों प्राथमिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षाविषयक मेरा आग्रह बढ़ता ही गया। किन्तु जब मेरा आग्रह मूर्खी बका तब अपनी अयोग्यता पर गौरव होने के बरके मैंने विद्यापीठ की ओर से विरक्ति जारण कर ली।”

इसके बाद किशोरदास भार्गव ने सामान्य की राष्ट्रीय छात्रा में जोड़ा-बहुत काम किया। परन्तु वे अधिकतर समय धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन और मनन में बिताते। सन् १९२१ में श्री केदारनाथजी से उनका परिचय हुआ। उनके साथ बर्बाद करते हुए किशोरदास भार्गव के मन में उन पर ऐसी अट्टा बैठ गयी कि उनको उन्होंने अपना पुत्र मान लिया। उनकी मृत्तना न किशोरदास भार्गव कुछ समय एकान्त में रहे। अन्त में उनके चित्त में समाधान हो गया। इसकी विस्तृत जानकारी अगले प्रकरण में दी गयी है। साधना पूरी होने पर जब वे फिर से प्रवृत्तियों में लागे के लिये तब सन् १९२३ के मार्च में सरदार बल्लभ भाई तथा अन्य मित्रों के आग्रह से उन्होंने फिर विद्यापीठ के महाभाग का पद स्वीकार कर लिया।

इस समय तक देश का राजनैतिक वातावरण पूर्णतः बदल गया था। सन् १९२२ के मार्च में गांधीजी की छद्म बर्ष की सभा हो चुकी थी। समस्त कार्यकर्ता और नेताओं में यही वृत्ति कायम कर ली थी कि गांधीजी जिन समस्याओं को छोड़ दिये हैं उन्हें ठीक-ठीक बहाले रहें और लौटने पर वे उन्हें उसी प्रकार लौटें हैं। परन्तु अन्त में असहयोग के प्रति अब वह उत्साह नहीं रहा था। इसलिए असहयोगी शिक्षण-संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या घटने लगी थी। दूसरी बार महाभाग के पद पर आने के बाद अन्त में तीन महीने तक सारी परिस्थिति का निरीक्षण करने के बाद सन् १९२३ के मध्य में किशोरदास भार्गव ने निवामक सभा को चेतावनी देते हुए कहा—“छात्राध्यक्ष और विद्यार्थियों की संख्या घटती जा रही है। इस बात पर निवामकों को और जनता को बरीखतापूर्वक विचार करना चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा

कि 'विद्या के विषय में जनता के विचार, विद्यापीठ का प्रोफ़ेस तथा शिक्षा का ध्येय—इन तीनों पर जब तक अच्छी तरह विचार नहीं किया जायगा तब तक मेहनत करते हुए भी मन का संतोष नहीं होगा। अन्त में जनवरी १९२४ में नियामक सभा ने निम्नलिखित निश्चय किया।

“बुधवार-विद्यापीठ की देखरेक में राष्ट्रीय शिक्षा की जो छाछाएँ चल रही हैं उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा के विषय में जनता के मनस को ठीक तरह से शिक्षित करने के लिए तथा अच्छे शिक्षकों के लिए उचित अनुकूलताएँ निर्माण करने के लिए क्या-क्या करना जरूरी है इन सब बातों का विचार करने के लिए बुधवार के राष्ट्रीय शिक्षा-मंडलों के शिक्षकों का तथा उनकी व्यवस्थापक समितियों के सदस्यों का एक सम्मेलन बस्ती-से बस्ती किया जाय और इस सम्मेलन के निर्णय नियामक सभा के समक्ष सिफ़ारिशों के रूप में पेश किये जायें।

यह निर्णय करते समय यह सम्मेलना भी कि पाँचीवीं तो बस्ती जेठ में है इसलिए यह सम्मेलन उनकी अनुपस्थिति में ही करना होगा। परन्तु मार्च १९२४ में सरकार ने उन्हें बीमारी के कारण छोड़ दिया। छूटने के बाद कुछ समय के वारोस प्राप्त करने के लिए जुहू में रहे। इसलिए यह तय रहा कि पाँचीवीं के बहाँ से आने पर ही सम्मेलन किया जाय। अन्त में जनवरी मास में सहमहाबाद में सम्मेलन हुआ।

सम्मेलन का प्रारम्भ करते हुए किमोरलास भाई ने कहा— यह सम्मेलन हम ऐसे वातावरण में कर रहे हैं जब कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वत्र अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ अनुभव की जा रही हैं और सबके मन में ऐसी चिन्ताएँ भरी हुई हैं जिन्हें प्रकट करके कोई बाहर नहीं दिखा सकता। ये चिन्ताएँ चाहे राष्ट्रीय शिक्षा के मिडाला के सम्बन्ध में हों या उन्हें व्यवहार में लाने की योजनाओं के सम्बन्ध में हों। इस सम्मेलन में हम उन पर ही विचार करने की बरतु में हैं अपनी या सबसे एक ही प्रार्थना और इच्छा है। वह यह कि यदि आपसे बन पड़े तो आप सब इसमें पूरी शक्ति प्रेषित करें कि जिससे विद्यापीठ की प्रगति का विस्तार बढ़े या न बढ़े इसमें काम करनेवाले हम सब अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार कम त्याग कर सकें या अधिक, हममें जो भी

पाड़े या अधिक पुनः-पुनः हाँ फिर भी हम सब जैत भी हैं एक दूसरे के साथ सगाभाव भर रहना सीगें। मरी भाग मुझे यही याचना है कि भाग एसी धर्म-धर्ममें प्रविष्ट करे, क्योंकि मुझे लगता है कि भाग सारी गलतियाँ इन धर्म के पीछे-पीछे खत आ जावेंगी।

सारीजी न उत्तर में कहा :

“नहीं विचारना कि जिस धर्म की याचना की है वह मरी धर्म के बाहर की बात है। जिसके भागमें मर्यादा से उर्ध्व करण मरें तो वह तो स्वयम्भू है कहा जायगा। यह देना मरे हाथ में नहीं। यह सिखा ता ईश्वर न ही मारी जा सकती है और यह हमें यह चीज दे व तब तो सनी कुछ मिल गया समझना चाहिए। यह सिखा आपको ता कुछ नहीं सी ही सकती हाथी परन्तु उत्तम देना मरे छिए तो अच्छा ही है। मैं तो आपको सामने कुछ सुझाएँ रघुना और कुछ एसी तकलीफ की बातें वेम कहेगा जिससे आपका तथा मरी भी उत्साह बढ़े।

फिर मूठ के पास से स्वयम्भूवासी अपनी बात कहने हुए व बोले

क्या मैं पामक हो गया हूँ ? अगर हम सचमुच मानने हैं कि मूठ के पास से हम स्वयम्भू जा सकते हैं तो हमें यह करके सिखा देना चाहिए। मरे पास दो पत्र मान हैं। उनमें लिखा है— ‘तू मूर्ख हो गया है। पहले तो चरखे की बातें कुछ मर्यादा के साथ करता था अब तो वह मर्यादा भी छोड़ दी।’ दुनिया मुझे ‘मूर्ख’ कह ‘पावक’ कह, पाकिस्तान से तो मैं मैं तो यही बात कहूँगा। मुझे कुछ भी बात मूर्खता ही नहीं तब मैं क्या करूँ ? मैं तो महाविद्यालय के स्नातक को भी यदि वह चरखे की परीक्षा में पास न हो तो फेल कर दें। उस प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दें। क्यों कहते हैं कि यह ज्यादा है। मैं पूछता हूँ कि ज्यादा का अर्थ क्या होता है ? अंग्रेजी गुजरती संस्कृत सीखनी होती ऐसे नियम बनाने में ज्यादा नहीं होती ? इसी प्रकार कहिये कि ज्यादा सीखना अनिवार्य होना। हाँ कुछ हमारा ही इसमें विश्वास न हो तो बात दूसरी है। विचारिये से कहना चाहिए कि वे यदि काँते में नहीं तो घासा में नहीं रह सकते। इसमें क्या कहा है ?

जिस चीज को हम जरूरी समझते हैं उसे निःसंकोच बच्चों से कहना ही चाहिए। जिस बच्चों या माता-पिता को

यह मंजूर न हो वे मक ही न मानें। प्राथमिक छात्राएँ, जिनयमदिर, महा विद्यालय यदि सचमुच स्वराज्यछात्राएँ हैं तो इनमें यह नियम होना ही चाहिए। दूसरा विचार हमारे लिए अप्रस्तुत है। (छिन्नको में से) जिनके विचार बदल गये हों वे त्यागपत्र दे दें।

इसके बाद सर्वसाधारण की तथा यात्रियों की शिक्षा के विषय में बापू ने जो कहा वह आज भी उतना ही लागू है।

“यदि हम सर्वसाधारण को सुशिक्षित करना चाहते हैं तो महाविद्यालय को भेजे ही महत्त्व है परन्तु अन्त में तो उसे जगोशी ही बना देना होता। अन्त में उनके विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करके बाँधों में ही जाकर बैठें। इसी विचार से उन्हें तैयार करें। मक ही उनकी सच्चा बोधी हो। जिन्हा की काई बात नहीं।

‘परन्तु मैं तो प्राथमिक छात्र पर ही जोर देना चाहता हूँ। विद्यापीठ प्राथमिक छात्राओं पर अधिक ध्यान दे। उनके बारे में अपनी जिम्मेदारी अधिक समझें। प्राथमिक छात्र किस प्रकार बचानी चाहिए, इसके बारे में विचार करें। मैं अपना विचार बटा देता हूँ। सरकारी छात्राओं का अनुकरण करते बैठना मुर्खता है। साथ साथ यात्रियों में सच्चा सरकार पहुँच सकती है? साथ में वे तीन छात्र में भी तो छात्राएँ नहीं हैं। जहाँ इतनी हीन स्थिति है जहाँ सरकारी डेय की छात्राएँ खड़ी करने में क्या सार है? हमारी छात्राओं के लिए मकान न हों तो भी हम अपना काम बजा लें। हाँ शिक्षक मात्र चरित्रवान् हों।

इस परिपक्ष में प्रस्तावों द्वारा विद्यापीठ की नीति स्पष्ट की गयी। परन्तु निरस्तार्ह का जो वातावरण फैलाया जा उसमें इससे कोई बहुत फर्क नहीं पता। अन्त में सन् १९२५ के अन्तिम दिना में आचार्य श्री जानंदलाल श्रुव की अध्यक्षता में एक जाँच-समिति नियुक्त की गयी और उस सारी परिस्थिति का व्यवस्थित परीक्षण करने एवं विद्यापीठ तथा उसकी मातृसंस्था के विधान पाठपत्रम और कार्य की दिशा पर विचार करके अपने मुसाम पत्र करने का काम सौंप दिया गया।

दूसरी बार महामात्र बनने के बाद कियोरबाळ याई चिठ की इतनी

बोहे या अधिक बुध-बोध हों फिर भी हम सब जीस जी है एक दूसरे के साथ सम्बन्धित हैं रहना चाहें। मेरी माप सबसे यही याचना है कि आप ऐसी शक्ति हममें प्रेरित करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अग्न्य सारी सफलताएँ इस शक्ति के पीछे-पीछे स्वतः आ पावेंगी।

यात्रीजी न उत्तर में कहा :

“भाई किछोरनाथ ने जिस शक्ति की याचना की है वह मेरी शक्ति के बाहर की बात है। शिक्षक आपसमें सम्बन्धित से बर्तन करने लगे तो वह तो स्वयम्भू ही कहा जायगा। यह वेना मेरे हाथ में नहीं। यह शिक्षा तो ईश्वर से ही माँगी जा सकती है और वह हमें यह चीज दे दे जब तो सभी कुछ मिल गया समझना चाहिए। यह शिक्षा आपको तो कुछ नहीं दी ॥ कपटी होनी परन्तु उसका वेना मेरे लिए तो अशक्य ही है। मैं तो आपके सामने कुछ सूचनाएँ रखूँगा और कुछ ऐसी तकलीफ की बातें पेस करूँगा जिनसे आपका ठना मेरा भी उत्साह बढ़े।

फिर वृत्त के घामे से स्वयम्भूवाणी अपनी बात कहते हुए वे बोले क्या मैं पायक हो गया हूँ ? अगर हम सबमुख मानते हैं कि वृत्त के बाये से हम स्वयम्भू जा सकते हैं तो हमें यह करके शिक्षा देना चाहिए। मेरे पास दो पत्र आये हैं। उनमें लिखा है—“तू मूर्ख हो गया है। पहले तो चरखे की बातें कुछ मर्यादा के साथ करता था अब तो वह मर्यादा भी छोड़ दी। दुनिया मुझे ‘मूर्ख’ कहे, ‘पागल’ कहे, मास्त्रियाँ दे तो भी मैं तो यही बात कहूँगा। मुझे दूसरी बात सूझती ही नहीं जब मैं क्या करूँ ? मैं तो महाविद्यालय के स्नातक को भी यदि वह चरखे की परीक्षा में पास न हो तो फेंक कर दूँ। उसे प्रमाण-पत्र देने से इनकार कर दूँ। लोग कहते हैं कि यह ज्यादा है। मैं पूछता हूँ कि ज्यादा का अर्थ क्या होता है ? बड़ेजी गुणवत्ती संस्कार सीखनी होनी-ऐसे नियम बनाए में ज्यादा नहीं होती ? इसी प्रकार कहिये कि कठार्थ सीखना अनिवार्य होगा। हाँ शुचि हमारु ही इसमें विश्वास न हो तो बात दूसरी है। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे यदि करते नही तो धाका में नही रह सकेंगे। इसमें कुछ क्या है ? जिस चीज को हम जरूरी समझते हैं उस नि संकोच बच्चा से कहना ही चाहिए। जिन बच्चों या माता-पिता को

बात तो यही है कि उसमें हम कार्य को सँभालने की शक्ति होगी चाहिए। श्री विद्याबायी ने एक बार मुझाया था कि महामात्र की पदबली कुसुमायक किया करे। मेरा जवाब है कि विद्यापीठ की जाज की स्थिति में यह सूचना अच्छी है।

ऊपर के दो प्रश्नों को संतोषजनक रीति से हल करने से ही विद्यापीठ में नवीन चेतना छापी जा सकती है और विद्याभिरा तथा जनता में पुनः भ्रष्टाचार की जा सकती है। विद्यापीठ अपने स्नातकों को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहता है अपनी तरफ आशाभरी नजर से देखनवाली जनता में यह किस प्रकार के संस्कार पैडाना चाहता है और इस सबके लिए किस प्रकार के साधनों का बहु उपयोग करना चाहता है इन बातों का ठीक-ठीक निश्चय किये बिना काम नहीं चलेगा।

“हम प्रश्नों पर आप निष्पक्षभाव से गभीरतापूर्वक और स्पष्ट रूप से विचार नहीं करेंगे तो मुझे लगाता है कि आप मूक करेंगे। यदि मैं अपने मन के ये भाव आपको न बताऊँ तो मैं कर्तव्य भ्रष्ट होऊँगा। इसीलिए महामात्र पद छोडने से पूर्व ऊपर लिखी सूचनाएँ देन की इच्छा को मैं रोक नहीं सका। इसमें आपको क्षुब्धता भागूम हा तो जमा करेंगे।

♦ ♦ ♦

स्थिरता तथा धाम्नि से काम करते थे कि पहली बार जिसके साथ उनके मतभेद हो गये थे उनके मन को भी उन्होंने जीत लिया । इसके बजाय विद्यापीठ के इस्तर का साथ काम इतनी बख्शी तरह ॥ व्यवस्थित कर दिया कि आज भी उनके द्वारा जारी गयी पद्धति पर ही वही साथ काम चल रहा है । फिर भी प्राथमिक शिक्षण के बारे में उनका उत्साह कम नहीं हुआ । गांधीजी ने भी प्राथमिक शिक्षण पर तथा विद्यापीठ को गाँवों में ही अपने काम का अधिक विस्तार करने पर जोर दिया था । विद्यापीठ के नियामक मण्डल का उद्देश्य भी इसे कम महत्व देने का नहीं था । परन्तु उसे उन दिनों ऐसा लग रहा था कि उन परिस्थितियों में उसे महाविद्यालय को ही अधिक महत्व देना चाहिए । इसलिए अन्त में किथोरसाह भाई ने सन् १९२५ के मध्य में महीने में विद्यापीठ से त्यागपत्र दे दिया । उस समय उन्होंने नियामक सभा के सदस्यों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें कुलनायक तथा महामात्र के कार्य के बारे में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे । कुलनायक के कार्य के विषय में उन्होंने लिखा था

(१) विद्यापीठ का मार्गदर्शन करने के लिए कुलनायक के पास एक स्पष्ट कार्यक्रम हो जिसे नियामकों तथा कार्यवाहकों की उत्कृष्ट सम्मति मिली हो ।

(२) वह शिक्षा के विषय में अपने सिद्धान्त स्पष्ट रूप से सबके सामने रख दे और नियामक तथा कार्यवाहक इन्हें प्रयोग के लिए ठीक समझें ।

(३) नियामकों तथा कार्यवाहकों को इसके बारे में व्यक्तिगत निष्ठा तथा बुद्धि मित्रता और प्रामाणिकता के विषय में पूर्ण विश्वास हो और उसकी योजनाओं को सफल बनाने में इनका पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा ऐसा उसे विश्वास हो । इसी प्रकार जिन उच्च जायदों तथा जायदों में वह विद्यापीठ को रेंगता जाये उन जायदों और जायदों में इनकी निष्ठा हो यदि कुलनायक तथा नियामकों और कार्यवाहकों के बीच इस प्रकार का सम्बन्ध नहीं होया तो मुझे लगता है कि कुलनायक जाहे किठना ही बड़ा आवश्यक हो वह विद्यापीठ को आगे नहीं बढ़ा सकेगा ।

महामात्र के विषय में उन्होंने लिखा था 'सबसे अधिक महत्व की

कारण आश्रम के प्रमुख लोगों में तथा घासकर उनके मित्रों में बड़ी चिन्ता उत्पन्न हो गयी है। एक बार काका ने उनसे कहा कि आप ईश्वर-ज्ञान-माप्ति के लिए सर्वस्व छोड़कर आ रहे हैं तो इस विषय में माधवी से तो कुछ पूछ लेजिये। इस पर किशोरदास भाई ने कहा कि “बया माधवी इस विषय में कुछ जानते हैं? काका ने कहा “एक बार पूछकर देखें। जिससे एक दिन किशोरदास भाई मेरे पास आयें और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक स्थिति का वर्णन किया। पहला ही प्रश्न था इसलिए उस दिन उन्होंने पूरी तरह से अपना दिव्य खोलकर बात नहीं की। फिर भी उनके हृदय की व्याकुलता को मैं समझ गया। उनके आत्मिक वाचन तथा अभ्यास के विषय में मैं उनसे पूछा। इसके उत्तर में उन्होंने बताया कि स्वामीनारायण-संप्रदाय के पन्था तथा इस विषय का अन्य कुछ वाचन हुआ है।

किशोरदास भाई जिस विषय के लिए मेरे पास आये थे उस विषय में मुझ समाधान हो गया था और मित्रों को मैं उन विषय में कभी-कभी सलाह भी देता था। फिर भी किसी बात में माया न करने का स्वभाव न होने से मैं यथासम्भव अलग ही रहता। मैं अपने को इस विषय का कोई बग़ावत नहीं मानता था। जब कभी मैं आश्रम पर जाता तब इस विषय की चर्चा में भाग लेने के बजाय बुलाई बड़ईमिरी आदि सीखने में अपना समय व्यतीत था। मैं चाहता था कि शरीर-मम से स्वावलम्बी बन जाने के बाद अपने विचार-समाज के सामने रहूँ। इस विषय में मैं कुछ जानता हूँ बल्कि इसका बोझ बहुत अभ्यास करता हूँ—बहुत बात आश्रम में काका और स्वामी को छोड़कर और कोई नहीं जानता था और न मैं ही चाहता था कि कोई जाने। फिर भी किशोरदास भाई वीर श्रेयार्थी मेरे पास आये इसलिए मैंने उनके साथ बातचीत की। पहली मुलाकात में उनके-हमारे बीच इस प्रकार का संवाद हुआ ऐसी बात है।

किशोरदास—काका साहब ने आपके बारे में कुछ जानकारी ली। उसीसे मैं आपके पास आया हूँ। आपने एक वर्ष में स्वराज्य देने का निश्चय किया है। परन्तु मुझे समझता है कि यदि हम अपना पारमार्थिक स्वराज्य इस पन्थ में प्राप्त नहीं कर सके तो यह जीवन व्यर्थ है। मुझे इस स्वराज्य के लिए

[फिरोरसाह भाई की साधना विषयक यह प्रकरण श्री केदारनाथजी ने स्व श्री मरहुरि भाई परीख की प्रार्थना पर लिखा था । इस हिन्दी संस्करण के लिए पु. नाथजी ने अपने इस प्रकरण की फिर से दोहराविया तथा काफी नये संशोधन किये हैं । इसके लिए पु. नाथजी के हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं ।]

मुझे ज्ञाता है कि सन् १९१७ ई. में कोचराव (ब्रह्मशाखा) में बांशीजी के आश्रम में स्थापित राष्ट्रीय छात्रा में फिरोरसाह भाई जब बर्न से रहे थे तब मैंने उन्हें पहले-पहल देखा । काकासाहब कात्वेकर और स्वामी आनन्द के साथ मेरा सम्बन्ध होने के कारण मैं कभी-कभी आश्रम जाता रहता था । उस समय उनके विषय में केवल इसली ही जानकारी मिली थी कि वे जकोबा में बकायत करते थे । उसे छोड़कर वे बम्बाल नये और वहाँ से पूम्प बापू ने उन्हें वहाँ की छात्रा में काम करने के लिए भेजा ।

सन् १९२ में मैं छात्रमती-आश्रम में गया तब वे काका के पड़ोस में रहते थे । आश्रम के बहुत-से शिक्षक काका के पास जाते और अनेक विषयों पर चर्चा करते । इन चर्चाओं में फिरोरसाह भाई मुख्य भाग लेते । काका के पड़ोस में ही वे रहते थे । इसलिए उनके मजबूत और दृढ़ का धार्मिक पठन-पाठन आदि मुझे सुनाई देता था । इस परसे मैंने यह समझा कि वे बड़ी धार्मिक वृत्तिवाले पुरुष हैं । फिर से जब मैं आश्रम में गया तब सुना कि वे ईश्वर-मायि के लिए घर छोड़कर आगेवाले हैं । बापू उन्हें ऐसा न करने के लिए समझा रहे थे । परन्तु उनका निश्चय बल नहीं रहा था । बहुत पूछ-ताछ न करने का मेरा स्वभाव होने के कारण मैंने अधिक पूछताछ नहीं की । फिर भी काका से इतना तो मामूय हुआ कि उनके गृहत्याग के विचार के

उपाय और साधन-मार्ग न मिले मन को समाधान न हो तो भावें बहकर भाव से भी अधिक कठिन स्थिति पैदा होना समझ है। इसलिए कभी भी जाने से पहले इस विषय में धुन-धुन विचार कर लेना चाहिए।

क्रिस्चोरनाथ भाई का हेतु साधक यह रहा हो कि मैं उन्हें आध्यात्मिक विषय में कुछ सलाह दूँ। परन्तु मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी। इस कारण पहली मुलाक़ात में मैं अपने और दूसरों के अनुभव के आधार पर कुछ सूचनाएँ देने के सिवा अधिक कुछ नहीं कर सका। इसके बाद मेरी मुलाक़ात पर विचार करके साधक और साधन के विषय में बातचीत करने के लिए वे मेरे पास बार-बार आने लगे। उनकी व्याकुलता दिव्यता चित्त की निर्मलता आदि के विषय में मैं ठीक-ठीक समझ सका। उस समय मैं यह भी जान गया कि सहजानन्द स्वामी तथा उनके सम्प्रदाय पर उनकी अनन्य श्रद्धा है। इसके साथ-साथ मैंने यह भी देखा कि साधक और साधन के विषय में परम्परागत मान्यता और श्रद्धा से अधिक उन्होंने कोई विचार नहीं किया था और मुझे निश्चय हो गया कि भाव की व्याकुल अवस्था में कुटुम्ब के लोभ मित्रजन अथवा स्वयं बापू भी चाहे कितना ही जोशहू करें तो भी बर छोड़कर जाने के अपने निश्चय को न नहीं बदलेंगे। क्योंकि यह अवस्था ही ऐसी होती है कि अपने मन के विरुद्ध मनुष्य किसीकी भी बात नहीं सुनता। यह समझता है कि विरुद्ध बात कहनेवाले को उसके (साधक के) मन की स्थिति की कल्पना नहीं होती। बुद्धि में यदि उसके मुहों का लक्षण किया जाय तो उससे उसकी अस्मिता भावना और श्रद्धा को पहुँचनेवाले आवाज के कारण वह और भी अधिक आपसी बनता है। यह सब मैं जानता था। इसलिए उस समय उनके मन की जो स्थिति थी उसकी ठीक-ठीक कल्पना मैं कर सका था। इसलिए मैंने ऊपर लिखी सूचनाएँ की।

ज्यों-ज्यों मेरे पास वे आते गये त्यों-त्यों आध्यात्मिक विषय में अपनी दृष्टि में उन्हें समझाने लगा। मैंने उन्हें बताया कि चित्त की निर्मलता और बुद्धि तथा सद्गुणों का विकास करके कर्तव्य कर्म करते-करते अपने उत्साह को काममें रखना और ऐसी स्थिति प्राप्त करना कि जिसमें हमारा मन हमारे विषयों से अक्षिप्त रहे—यही मानव-जीवन का उद्देश्य है। असल में मानवता

व्याकुलता हो रही है और इसके लिए घर, आश्रम आदि सब कुछ छोड़कर वही एकान्त में जाकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहता हूँ।

मै—कहीं भ्रमार्थ कहाँ ? इस विषय में तो आपने कुछ विचार किया ही होगा ?

किशोरदास—बैसा कोई निश्चित विचार नहीं किया है। परन्तु मुझे इतना तो विश्वास हो गया है कि घर पर अबका आश्रम में रहकर मैं वह प्राप्त नहीं कर सकूँगा।

मै—हमारा साध्य क्या है उसका साधन क्या है और कहाँ जाना है—इसके विषय में कोई विचार निश्चित करने से पहले आश्रम छोड़कर कहीं बाहर चले जाना क्या उचित होगा ?

किशोरदास—नहीं इसीलिए वह जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ।

मै—आप जिस संन्यास की पद्धति के अनुसार चल रहे हैं उसमें भी तो कोई बानी अनुमती पुरस्कृत होगा न ? और संन्यास के ग्रन्थों में भी कोई साधन-मार्ग बताया हुआ न ?

किशोरदास—संन्यास में ऐसा कोई बानी और अनुमती पुरस्कृत हो तो भी मुझे उसका पता नहीं है और ग्रन्थों में भक्ति के सिवा कोई साधन-मार्ग नहीं बताया है। इसीलिए मुझे क्या कि किसी अनुमती पुरस्कृत से सहाइ धनी चाहिए।

मै—इस समय तो मैं आपको इतनी ही सलाह दूँगा कि जीवन का साध्य और उसके साधन की ठीक से समझे बिना और वह विश्वास होने से पहले कि वह गृहस्थाव करने से ही प्राप्त होना आप घर छोड़कर न जाएँ। यह मैं आपसे आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ। यदि केवल व्याकुलता के कारण अनुग्रह घर छोड़े तो भी बीबीछो बटे वह क्या करे, वह समय वह कैसे बिताये इसका साधन न मिले तो आगे चलकर साधक मुसीबत में पड़ जाता है। व्याकुलता सच्ची होने पर भी यदि उचित साधन न मिले तो साधक ऊन बाण है और फिर बिना कुछ प्राप्त किये पीट जाना उसके लिए कठिन हो जाता है। इस विषय की व्याकुल अवस्था अत्यन्त ग्राहक और बर्हीर होती है। उचित

उसमें केवल मानवता पर जोर है, मानवता और सर्वगुणों का आग्रह है। इसमें कोई विषयता न दिखाई देता यह स्वाभाविक है। मरी बात मानने का वरदान यह होता कि जिन पर आपकी यत्ना है, जिन्हें आप अकतारी पुण्य—मत्पक्ष समझाना मानते हैं वे भी भूले ऐसा मानना और स्वीकार करना होगा। परन्तु ऐसा विचार मन में आना उसे सही समझना और उनके विषय में मन में झंका होना महापाप है—ऐसा पाप कि जिसके लिए कोई प्रायश्चित्त ही नहीं—ऐसा आपको छानना स्वाभाविक है। इसलिये इस विषय में मैं आपसे कोई आग्रह नहीं करूँगा। बल्कि यही कहूँगा कि उनके बलायमान मार्ग पर ही चले। मक्ति उपासना अथवा साधना का जो भी मार्ग उन्होंने बताया हो उसीका आचरण कर आपको स्वयं उस विषय का निश्चित ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। केवल भ्रष्टा से मानी हुई चीज को अनुभव अथवा मिथ्यात्व न समझें। इस बात को न भूलें कि मिथ्यात्व प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही कायम किया जाता है।

मैं स्पष्ट देख रहा था कि प्रारम्भ में तो मरु कहता उनका वस्त्र नहीं उतरता था। वे बनेक प्रकार के प्रश्न करते। परन्तु धीरे-धीरे मेरे साथ हल वाली बातचीत का असर उन पर पड़ने लगा। वे विचार में पड़ने लगे। वे यज्ञावान् से पर साथ ही बुद्धिमान् भी थे। कितनी ही बारें उनकी बुद्धि में मान ली हुई थी। इसीलिये मेरे पास आना उन्होंने जारी रखा। इतना ही नहीं पर जैसे-जैसे मेरे साथ बातचीत करने के प्रसंग बढ़ते गये वैसे-वैसे केवल भ्रष्टा के विषयी को छोड़कर तत्त्वज्ञान के विषय में भी वे गूढ़ता से अनेक प्रश्न पूछने लगे। इससे मुझे लगा कि उनके मन में भ्रष्टा और बुद्धि अथवा केवल भ्रष्टा से मानी हुई बातों और बुद्धि द्वारा समझने लायक बातों के विषय में बार-बार मन्थन शुरू हुआ होगा।

अध्यास द्वारा अनुभव से निश्चित ज्ञान करने के लिए व एकान्त में जाकर रहें यह भी मैंने उनसे कहा। इससे उन्होंने जल्दी ही एकान्त में जान का निश्चय किया। परन्तु उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि कहाँ जायें। साम्प्रदायिक मठ मन्दिर—सब मेरे हुए थे। कहीं भी जाने लायक स्थान उन्हें सूझ नहीं रहा था। तब मैंने उनसे कहा कि 'जगह का प्रबन्ध मैं कर देता हूँ।

ही सच्ची साध्य वस्तु है। ईश्वर, आत्मा और ब्रह्म के साक्षात्कार के विषय में बहुत-सी कल्पनाएँ और भ्रम परम्परा से चले आये हैं। उनमें हम न पड़ें। परन्तु मूल बुद्धि से हमें विचार करना चाहिए कि ये सत्य क्या हैं? सत्यज्ञान के विषय में भी बनेक धीरे भिन्न-भिन्न बातें हैं। इन सबका बाधा बहुत कुछ तक पर ही है। जगतारण्य के कारण ईश्वर के विषय में हमारे समान में बनेक कल्पनाएँ रह गई हैं। इनके कारण ईश्वर का दर्शन करने की इच्छा और उत्कण्ठ साधक को बहुत व्याकुल कर सकती है। परन्तु हमें ऐसी किसी कल्पना के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। केवल चित्त की स्वाधीनता साधनी चाहिए। ईश्वर-निष्ठता को हृदय में बुझ कर लेना चाहिए। मानव-जीवन के लिए आवश्यक सद्गुणों का अनुशीलन और संवर्धन करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त कर्तव्यों को करते-करते ही ये सारी बातें हम साध सकते हैं। विवेक, संयम, निद्रा और सतत जाग्रति अवधि साधनी—इन सबके द्वारा हम कर्ममार्ग में ही अचिन्तता प्राप्त कर सके तो जीवन में बुरा कुछ भी साध्य करने बैठा नहीं रह जाता। इसके लिए मनुष्य को अपनी धारीरिक, बौद्धिक और मानसिक पावता बहाल रखना चाहिए और यह सब अपने दैनिक कर्तव्यों के करते हुए ही हम बढ़ा सकते हैं।

हम बाधय की कुछ-न-कुछ बातों में उनसे रोक करवा रहता। परन्तु किशोरराज भाई अनेक पुस्तकों के अन्तिम-मार्ग के संस्कारों में छोटे से बड़े हुए थे और ये संस्कार उनकी रफ-रफ में चिह्न बने थे। इसलिए मैं जानता था कि वे बातें एकाएक उनके पक्षे नहीं उठनेगी। किशोरराज भाई के मन पर मेरे कहन का कोई विषय परिणाम हुआ ही ऐसा मुझे नहीं दिखाई दिया। परन्तु इससे मुझे कोई आश्चर्य अपना कुछ नहीं हुआ। इसीलिए एकस्थ में जाने के उनके विचार का मैंने विरोध नहीं किया। उठते ही उन्हें कहता रहता कि 'मेरी बात आपको नहीं जेंबनी'। उस पर आपको विस्वास नहीं होमा क्योंकि जिन पर आपको कुछ शक है और जिनके प्रत्यक्ष पुत्र आप के मन की यह स्थिति हुई है। उन्होंने इसी ही वस्तु को जीवन की साधकनी बताया है। उसीमें आपको विषयता अस्मृतता और महत्ता प्रतीत होगी। उनके प्रश्नों में आपको कभी कई बातें मिलेंगी जहाँ बुद्धि काम नहीं करती। मैं जो कुछ कहता हूँ,

चाहिए। इससे उसकी उत्कण्ठ और व्याकुलता को कुछ रास्ता मिलकर उसका धमन होता है। विशेषतः जब मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थिति में मन के बिगड़ रहना पड़े तो उसकी दम घुटने जैसी स्थिति हो जाती है। अनुकूल स्थिति मिलते ही वह स्थिति दूर हो जाती है। उत्कण्ठ और व्याकुलता इन्हीं कारणों से बढ़ती है। एकान्त मिलते ही इनका कुछ अंशों में धमन होता है। एकान्त में ही उस इस बात का ज्ञान होता है कि वास्तव में उसे व्याकुलता किस चीज के लिए है और वह किसनी है। उसे अपनी असली वृत्तियाँ तथा पापता-अपापता का ज्ञान भी वहीं होता है। इस स्थिति में यदि उपयुक्त साधन मिल जाता है तो उसके मन को समाधान होता है और वह शान्त हो जाता है। इन सब बातों का विचार करके मैंने किशोरलाल भाई का अनुमति दी है। अब सिर्फ यह प्रश्न रह जाता है कि व कहाँ रहें।

इस पर बापू ने पूछा “कहीं दूर न जाकर यही आश्रम से एक कमरा मीस पर कोई छोपड़ी बनवाकर उसमें रहें तो काम चल सकता है ?

मैंने कहा “मुझे तो कोई हर्ज नहीं है। किशोरलाल भाई को यह बात मंजूर होनी चाहिए। वहाँ उन्हें निरुपाधिकता ज्ञानी चाहिए। जाने-नीत की व्यवस्था के बारे में आप और वे मिलकर कोई ऐसी व्यवस्था सोचें जिनमें उन्हें कोई उपाधि न लगे। इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है।

फिर बापू ने किशोरलाल भाई से इस विषय में बातचीत की। उन्होंने इस पर स्वीकृति दी। तब आश्रम से एक मीस पर छोपड़ी बनवा देने का काम गगनलाल भाई बांधी ने अपने जिम्मे किया। कुछ ही दिनों में छोपड़ी तैयार हो गयी और वहाँ जाकर रहने का दिन भी निश्चित हो गया।

व असहयोग-आन्दोलन के दिन थे। धीमे ही यहमराजपुर में कांग्रेस का अभियोग होनेवाला था। बापू उन दिनों बहुत व्यस्त रहते थे। मुझे ज्ञाता था कि किशोरलाल भाई के एकान्त में जाने के विषय में अभी तक सबका ऐसा सदाब बन गया था कि अब मैं जो कुछ कहूँगा वही किशोरलाल भाई करेगा। इसलिए उनके बारे में जो कुछ पूछना हो मुझे पूछना चाहिए, इस दृष्टि से बापू ने मुझसे पूछा “किशोरलाल रोज जरूरत ज्ञानमें तो इसमें कोई हर्ज है ? मैंने कहा “यदि वे चाहें तो क्यों। दूसरे, अपना वे पहले से यह

परन्तु वैराग्य के आवेष्ट में आप इधर-उधर भ्रमण न करें। एक जगह रहकर स्थिरता से साधना करा। आपन-मनन करो तत्त्वज्ञान का अभ्यसन करो—यही आपने मेरा साधनपूर्वक कहना है। इसके बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने घर छोड़न का निश्चय किया और मैं भी सोचने लगा कि कौनसा स्थान उनके लिए सुविधाजनक होगा।

किशोरलाळ भाई को घर छोड़ने की अनुमति मैंने ही। यह बात बापू को जब मालूम हुई, तब उन्हें आश्चर्य हुआ। इसके बजाय बापू से बगैर पूछे मैंने स्पष्ट मत दिया इससे अनेक आपसबासियों को विस्मयवता लगी। सबके मन को आघात भी लगा हुआ। फिर बापू ने मुझे बुलाया और कहा 'किशोरलाळ को एकान्तवास कैसे अनुकूल होगा? बसे के कारण उनकी तबीयत हमेशा बरतब रहती है। ऐसी स्थिति में वे किसी भी जगह अकेले कैसे रह सकेंगे? उनके स्वास्थ्य के अनुकूल जाने-पीने की व्यवस्था कैसे हो सकेगी? और कहीं बीच में ही उनकी तबीयत बिगड़ गयी तो उन्हें कौन सँभालेगा? वे सब प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछे और बोले आपने उन्हें एकान्त में रहने की सलाह दी यह मुझ साहस बनाता है। आप महाराष्ट्रीय हैं। कच्छसहिष्णुता आपको विरासत में मिली है। मुंबराठी को यह विरासत मिली हुई नहीं है। तब पर किशोरलाळ को तो बरा भी नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में वे अकेले कैसे दिन बितायेंगे? इसके उत्तर में मैंने कहा 'हम सब उन्हें रोکنे का चाहे जितना प्रयत्न करें, परन्तु आप उनके मन की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे रुक जायें। उस्टे हमारे विरोध और आग्रह के कारण उनका यह विचार और भी दृढ़ होता जायगा। ऐसी स्थिति में मन की अनिश्चित अवस्था में बरस से निकलकर कहीं वे अके जायें इसकी अपेक्षा उनके हेतु की दृष्टि से मुझे यही सामंजस्यक समझ कि वे किसी एक स्थान पर रहें और स्थिरतापूर्वक कुछ अध्ययन करें। इसलिए मैंने उन्हें यह सलाह दी। उनकी बात छोड़ दें तो भी स्वतंत्र रूप से भी मेरी राय यही है कि मन की ऐसी अवस्था में किसीको भी कुरम्ब के साथ नहीं किन्तु अकेले रहना चाहिए और अपनी कम्पना साधना और भ्रष्टा के अनुसार सम्पादन करना चाहिए। मनप्य को अपने मन की सही स्थिति को पहचानकर कुछ अनुभव लेना

बाहिए। इससे उसकी उत्कृष्ट और व्याकुलता को कुछ रास्ता मिलकर उसका घमन होता है। विशेषतः जब मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थिति में मन के विच्छेद रहना पड़े तो उसकी दम बुद्धि पैंथी स्थिति हो जाती है। अनुकूल स्थिति मिलते ही वह स्थिति दूर हो जाती है। उत्कृष्ट और व्याकुलता इन्हीं कारणों से बढ़ती है। एकान्त मिलते ही इनका कुछ अर्थ में घमन होता है। एकान्त में ही उसे इस बात का ज्ञान होता है कि वास्तव में उसे व्याकुलता किस चीज के लिए है और वह किसली है। उस अपनी अस्सी वृत्तियों तथा पावता-उपावता का ज्ञान भी नहीं होता है। इस स्थिति में यदि उत्कृष्ट साधन मिल जाता है, तो उसके मन को समाधान होता है और वह शान्त हो जाता है। इन सब बातों का विचार करके मैंने किशोरकाश भाई का अनुमति दी है। अब सिर्फ यह प्रश्न रह जाता है कि वे कहाँ रहें।

इस पर बापू ने पूछा “कहीं दूर न जाकर यही आश्रम से एकान्त मीठ पर कोई छोपड़ी बनवाकर उसमें रहें तो काम चक सञ्चता है?”

मैंने कहा “मुझे तो कोई हर्ष नहीं है। किशोरकाश भाई को यह बात मजूर होनी चाहिए। वहाँ उन्हें निष्पाधिकता लगनी चाहिए। जाने-मीन की व्यवस्था के बारे में आप और वे मिलकर कोई ऐसी व्यवस्था सोचें जिनमें उन्हें कोई उपाधि न लगे। इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है।

फिर बापू ने किशोरकाश भाई से इस विषय में बातचीत की। उन्होंने इस पर स्वीकृति दे दी। तब आश्रम से एक मीठ पर छोपड़ी बनवा देने का काम मदनकाश भाई बांधी ने अपने जिम्मे लिया। कुछ ही दिनों में छोपड़ी तैयार हो गयी और वहाँ जाकर रहने का दिन भी निश्चित हो गया।

वे असहयोग-आन्दोलन के दिन थे। चीन ही अहमदाबाद में अक्षय का अविश्रान्त होनेवाला था। बापू उन दिनों बहुत व्यस्त रहते थे। मुझे लगता था कि किशोरकाश भाई के एकान्त में जाने के विषय में अभी तक सबका ऐसा अयास बन गया था कि जब मैं जो कुछ कहूँगा वही किशोरकाश भाई करेंगे। इसलिए उनके बारे में जो कुछ पूछना हो मुझे पूछना चाहिए, इन दृष्टि से बापू ने मुझसे पूछा “किशोरकाश रोज़ चरबा चढाये तो इसमें कोई हर्ष है? मैंने कहा “यदि वे चाहें तो क्यों। दूसरे, जयबाद पहले से यह

तय न कर सें कि कायना ही चाहिए। इसके बाद बापू ने जो प्रश्न पूछा तबमें उनका अपार वात्सल्य भरा हुआ था। असहयोग आन्दोलन का वह महबूबी का समय था। राष्ट्र के भविष्य की सारी जिम्मेदारी उन दिना उन पर थी। राष्ट्र-कार्य की विन्ता और भार से व्याप्त किशोरकाळ भाई पर जन्म कितना प्रेम था इसकी प्रतीति मुझे हुई। उन्होंने मुझसे पूछा “दिन में एकदम बार उन्हें देख जाने की मुझे इजाजत है ?” उन्होंने जब मुझसे यह सवाल की तो मुझे दुःख हुआ। बोर्मा में परस्पर जो प्रेम था उसे मैं ठीक से जानता था। फिर भी किशोरकाळ भाई के कर्म को ध्यान में रखकर मुझे उनसे कहना पड़ा “आप बितना कम मिलने के लिए जानें उसना ही अच्छा। इन घरों में किसी कठोरता की चीज मैं जानता था। परन्तु बहुत छायावादी के साथ मुझे वे घबराहट कहे पड़े। बापू ने मान लिया कि मेरी सम्मति है और रोज एक बार उनकी कुटिया पर जाकर उन्हें देख जाने का नियम उन्होंने बना लिया।

आत्म-त्याग और कुटिया-वास

ऊपर की बातचीत के बाद दूसरे या तीसरे ही दिन शाम को किशोरकाळ भाई अपने किए सैवार की घड़ी कुटिया में जाकर रहने लगे। मैंने सुना कि उस दिन शाम की प्रार्थना में बापू ने उनके बारे में कुछ कहा था। यह भी बात हुआ कि उस दिन सबके मन में बड़ा विचार रहा।

मेरा और किशोरकाळ भाई का सम्बन्ध केवल उनके जाने के विषय में नकाह देनेभर का ही था। इसलिए उनके नहीं जाने के बाद मेरा कसब कुछ ही था। ऐसा मैंने समझ लिया। परन्तु आगे जो अनुभव हुआ उस पर से मुझे पता लगा कि उस दिन से तो उनके सम्बन्ध की भरी सच्ची जिम्मेदारी का प्रारम्भ हुआ था। यद्यपि उस समय तो मुझे इसकी कल्पना थी नहीं थी। होपली में जाने के बाद जब लिखकर उन्होंने साधन मार्ग के विषय में मुझसे पूछना शुरू किया। उससे मुझे संका होने लगी कि जाने से पहले उन्होंने आत्म-साधन का विचार पूरी तरह से कर लिया था या नहीं। क्योंकि उनसे मेरी इस विषय में बातचीत हुई थी। उससे साधन सम्बन्धी उनकी

पहली कल्पना में परिवर्तन हुआ हो यह भी संका मुझे हुई। साधन के बारे में मैं मुझे पूछने कम तो मैं उत्सन्न में पड़ गया। मैं उन्हें इस विषय में आरा दिका ही होती तो जाने स पड़े ही यह सब उन्होंने मुझसे पूछ लिया होता। परन्तु मेरे जीवन का तरीका कुछ दूसरा ही था। फिर इस विषय में मैंने अपना मन का समाधान अलग प्रकार के साधनों तथा चिन्तन मनन आदि से स्वयं ही कर लिया था। परन्तु किसी साधक का मुझे साधन-मार्ग दिखाना हुआ इन दृष्टि से मैं इस विषय में विचार ही नहीं किया था। इसलिए उन्होंने जब मुझसे पूछा तब भी मैंने उस बारे में ध्यान नहीं दिया। पर इसके कारण उनका असमाधान बहुत बड़ा रोक मन उन्हें ध्यान का मार्ग सुझाया और कहा कि इसके अन्त्य में एक निश्चित भूमिका प्राप्त कर लें। फिर इस (अन्त्य) के लिए पापक बाधन भी उन्हें और मुलाक़ातें बार-बार वर्षों बाद सब बन्ध कर रात-दिन केवल इसी अनुमग्नता में रहने का प्रयत्न करें इत्यादि/मुझमें मैं उन्हें ही। सोपरी पर मैं बहुत कम जाता था। केवल बापू जात थे। उन्हें किता ही कम हो फिर भी कुछ-न-कुछ समय निकालकर वे दिन में एक बार तो उनसे अवश्य मिल जाते। कभी-कभी उन्हें हाथ-हा को बहा जाने का समय मिलता तो कभी रात को ही वे जा पाते। परन्तु उन्हें बनेर रंग और उनकी तरीयत के समाचार बिना पूछ उन्हें रंग नहीं पड़ती थी। उनके जाने के लिए भोजन घर से जाता था।

किमोरलाह भाई सोपरी में रहने के लिए गये यह बहुत न मोटा के लिए एक बड़ कुतूहल का विषय बन गया था। उनके अन्त्य की दृष्टि से मुझे आश्चर्यक समझा था कि कोई वहाँ जाकर उनसे न मिले। फिर भी अत्यन्त निश्चय के साथ यह भी माना गया था उन्हें 'ना' कहना पड़ता हो जाता। इन कारण किसी न किसीने उनके मिलने के प्रयत्न जाने ही रहने थे। कोई मापू कोई मजदूर उन्हें मिल जाते। पोल रिहार नाम के एक फेंच मजदूर उन्हें दिनों में उनसे मिल जाते। परन्तु ही किसीने भी बार-बार वहाँ जाकर उनसे अन्त्य में विचार नहीं किया। बापू तथा मयमपाल भाई न उन्हें वहाँ किसी प्रकार को अनुमति न हुआ ही। एक बार उनकी तरीयत मगाने ही गयी। तब दोपहो बहन और नरहरि भाई रात को उनकी सोपरी पर गये

तय न कर दें कि कातना ही चाहिए। इसके बाद बापू ने भी प्रसन्न पृष्ठ उसमें उनका अपार वात्सल्य भरा हुआ था। मसहूरसोम आन्दोलन का वह गड़बड़ी का समय था। राष्ट्र के भविष्य की सारी जिम्मेदारी उन दिनों उन पर थी। राष्ट्र-कार्य की चिन्ता और भार से व्याप्त किशोरकाळ भाई पर उन्मत्त कितना प्रेम था इसकी प्रतीति मुझे मिली। उन्होंने मुझसे पूछा "दिन में एक बार उन्हें देख जाने की मुझे इजाजत है?" उन्होंने जब मुझसे यह माँग की तो मुझे दुःख हुआ। दोनों में परस्पर जो प्रेम था उसे मैं ठीक से जानता था। फिर भी किशोरकाळ भाई के कस्य को ध्यान में रखकर मुझे उनसे कहना पड़ा आप कितना कम मित्रों के लिए धर्म उठना ही अच्छा। इन शब्दों में कितनी कठोरता थी तो मैं जानता था। परन्तु बहुत कायाही के साथ मुझे ये सब कहने पड़े। बापू ने मान लिया कि मेरी सम्मति है और रोज एक बार उनकी कुटिया पर जाकर उन्हें देख जाने का निश्चय उन्होंने बना लिया।

आत्मन-त्याग और कुटिया-वास

ऊपर की बातचीत के बाद दूसरे या तीसरे ही दिन घाम को किशोरकाळ भाई अपने लिए तैयार की गयी कुटिया में जाकर रहने लगे। मैंने सुना कि उस दिन घाम की प्रार्थना में बापू ने उनके बारे में कुछ कहा था। यह भी मालूम हुआ कि उस दिन सबके मन में बड़ा विषाद रहा।

मेरा और किशोरकाळ भाई का सम्बन्ध केवल उनके जाने के विषय में मसहूर इनेमर का ही था। इसलिये उनके वहाँ जाने के बाद मेरा काम पूरा हो गया ऐसा मैंने समझ लिया। परन्तु आगे जो अनुभव हुआ उस पर संशय मुझे पड़ा मना कि कम दिन से तो उनके सम्बन्ध की भरी सच्ची जिम्मेदारी का प्रारम्भ हुआ था। यद्यपि उस समय तो मुझे इसकी कल्पना भी नहीं थी। लोहाही में जाने के बाद जब लिखकर उन्होंने सामन मार्ग के विषय में मुझसे पूछना शुरू किया। उसमें मुझे पंद्रह होने लगी कि जाने से पहले उन्होंने माध्य-साधन का विचार पूरी तरह से कर लिया था या नहीं। क्योंकि उक्त मेरी इस विषय में बातचीत ही थी। उससे साधन सम्बन्धी उनकी

पहली कल्पना में परिवर्तन हुआ हो यह भी संका मुझे हुई। साधन के बारे में मैं मुझे पूछने लगे तो मैं उच्छ्वसन में पड़ गया। मैंने उन्हें इस विषय में आधा रिक्का दी होती तो जाने से पहले ही यह सब उन्होंने मुझसे पूछ लिया होता। परन्तु मेरे जीवन का तरीका कुछ दूसरा ही था। फिर इस विषय में मैंने अपना मन का समाधान बनेक प्रकार के साधनों तथा विस्तृत-मनन आदि से स्वयं ही कर लिया था। परन्तु किसी साधक को मुझे साधन-मार्ग दिखाता होना इस दृष्टि से मैंने इस विषय में विचार ही नहीं किया था। इसलिए उन्होंने जब मुझसे पूछा तब भी मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। पर इनके कारण उनकी असमाधान बढ़ता देख मैंने उन्हें ध्यान का मार्ग सुझाया और कहा कि इससे अम्यास द्वारा मैं एक निश्चित सुनिश्चिता प्राप्त कर लें। फिर इन (अम्यास) के लिए पापक वाचन भी रखें और मुझाकर्तें बाद-विवाह वर्षा आदि सब ब्रह्म कर रात-दिन केवल इसी अनुभूतान में रहने का प्रयत्न करें इत्यादि-सूचनाएँ मैंने उन्हें दी। सापड़ी पर मैं बहुत कम जाता था। कबल बापू आते थे। उन्हें कितना ही काम हो फिर भी कुछ-न-कुछ समय निरालकर वे दिन में एक बार तो उनसे अवश्य मिल आते। कभी-कभी उन्हें बापहर को बड़ी आन का समय मिलता तो कभी रात को हो या पान। परन्तु उन्हें बनेर वेग और उनकी तरीयत के सबाधार बिना पूछ उन्हें मैंने नहीं पढ़नी थी। उनके पाल के लिए यादन घर में आता था।

किमोराला माई मागदी में रहने के लिए गये यह बहुत से लाला के लिए एक बड़ा कुतूहल का विषय बन गया था। उनके अम्यास की दृष्टि में धूम आश्चर्यक समझा था कि कोई बड़ी आकर उनसे मिले। फिर भी अत्यन्त निश्चि के लोप यहि भट की माँग करत तो उन्हें 'ना' कहना पड़िये हा जाता। इस कारण किसी व किमोसे उनके मित्र के प्रणय बात ही रहने से। कोई मापू, कोई मज्जन उन्हें मिल आता। पोल रिपार नाम के एक दोब मज्जन उही दिना में उनसे मिल आता। परन्तु ही किसीने भी बार-बार बड़ी आकर उनके अध्यास में विधर नहीं किया। बापू तथा मगनलाल भाई न उन्हें बड़ी किसी प्रकार की अनुविधा न हान थी। एक बार उनकी तरीयत गपल हो गयी। तब बीमारी बहन और मरहूरि माई रात का उनकी मागदी घर गये

थे। मरहुरि भाई कुछ देर वहाँ ठहरकर सोट आये थे। परन्तु गोमती बहम रात में नहीं रही। फिर भी उनका अभ्यास निर्विघ्न जारी रहा। उत्तमों ने प्रगति भी करने लगे थे। यद्यपि प्राकृतिक और मानसिक विशेष बीच-बीच में आते रहे। साधक के लिए तो उसका अपना मन ही कभी सहायक और कभी बाधक बन जाता है। इस नियम के अनुसार उनका मन भी कभी साधक और कभी बाधक बन जाया करता। मैं अपने तथा दूसरों के अनुभव से जानता था कि जहाँ मनुष्य को अपना रास्ता खुद ही खोजना होता है वहाँ ऐसे प्रसंग आते ही रहते हैं। इसे सहकर ही साधक को आगे बढ़ना पड़ता है। इस प्रकार मैं मेरे विचार थे। इस कारण और इस कारण भी कि मैं यह नहीं जानता था कि किशोर छात्र भाई के अभ्यास की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। उनके बारे में मैं निश्चिन्त रहता था। इन्हीं बिना किसी मित्र की बीमारी के कारण मुझे दूसरे बाँध जना पड़ा। वहाँ जाने पर किशोरछात्र भाई के पत्रों से मुझे पता चला कि उनके लिए मेरा आश्रम में रहना कितना जरूरी था। उनका अभ्यास जारी था। परन्तु उनकी व्याकुलता घटी नहीं थी। इस समय किसी अनुभवशील मनुष्य के सहयोग की अभ्यास में सलाह-सूचना की और व्याकुलता को कम करने के लिए कुछ आश्वासन की बड़ी आवश्यकता थी। अभ्यास के बीच जो-जो तात्त्विक प्रश्न उनके मन में उठते उनके समाधानकारक उत्तर उन्हें तत्काश मिलने चाहिए थे। ये उत्तर समय पर न मिलने के कारण कई बार वे बहुत व्याकुल हो जाते। कितने ही प्रश्न अपने-आप हल हो जाते तब वे प्रसन्नता भी महसूस करते। उनके प्रश्नों के उत्तर और उनसे सम्बद्ध सलाह-सूचनाएँ मैं पत्रों के द्वारा उनके

भाई गौतमपुत्र की मुझे लिखी एक बात यहाँ देने कायक है।

अहमदाबाद-कांग्रेस के समय पू. गोमती काशी से मिलने के लिए मैं साबरमती-आश्रम गया था। मुझे काकाजी की शोपड़ी दूर से दिखाई दी। उसे देखकर जब बम्बई लौटा तब मैंने 'किशोर आश्रम को देखकर' इस चीपेंक का एक छोटा-सा संक्षेप लिखा था। वह जब बाबू में मैंने उन्हें दिखाया तब उन्होंने कहा कि "तुम तो काश्व में मस्त थे और मैं अपनी व्यग्रता के कारण इतना परेछात्र था कि जब यह पढ़कर मुझे अपने ऊपर हँसी आती है।

पाम भ्रम दिया करता। परन्तु मेरे पत्र उन्हें मिलते तब तक उनकी पहुँची उच्च-
घर्ने दूर हो जाती और बूझती नहीं समस्याएँ उनके सामने आ जाती होती।

मरी बड़ी इच्छा थी कि किशोरलाल भाई के लिए मैं आश्रम में जल्दी
पहुँच जाऊँ। परन्तु अनेक कारणों से वहाँ मरा सीटना जल्दी नहीं हो सका।
आगे ही जाने बढ़ता गया। इन दिनों किशोरलाल भाई को बहुत-सी मज्बूतों
सहनी पड़ी और तकलीफ उठानी पड़ी। उन्होंने मुझे बहुत-सी चिट्ठियाँ
लिखीं। मुझे भी बाहर इतनी स्वस्थता नहीं थी कि उनके पत्रों का उत्तर दे
सकूँ। जिस उद्देश्य से वे एकान्तवास कर रहे थे उसके सम्बन्ध में धान्ति
पूवक विचार करने के लिए मुझे अवकाश ही नहीं मिल पाता था। उन्हें
मेरे पत्रों की राह बहनी पड़नी। अपने प्रस्ताव के उत्तर न मिलने के कारण
और इस बीच अन्य नये प्रश्न उत्पन्न हो जाने के कारण उनके मन में बड़ी
उत्कण्ठ हो जाता करता। उस दूर करना उनके पत्रों में लिखे भी बहुत कठिन
हो जाता था। कभी-कभी तो वह चर्चबा मध्यस्थ हो जाता था। ऐसी स्थिति
में भी उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। अभ्यास में प्रवृत्ति हो रही थी।
फिर भी उनके मन को विशेष धान्ति नहीं मासूम हो रही थी। ध्यान का
अभ्यास जारी था। उस समय तत्त्वज्ञान के अनेक प्रश्न उनके मन में उत्पन्न
होते थे। उनका हल न मिलने से उनका मन अस्वस्थ हो जाता। मरा
लाल है चार-पाँच महीन के बाद मैं भी आश्रम वापस लौट सका। मैं
तब उनकी सचार्थ स्थिति जान सका। उस समय उन्हें ऐसा लगने लगता था कि
अब इन कुटिया को भी छोड़कर कहीं दूर ऐसी जगह एकान्त में चले जाना
चाहिए वहाँ कोई ध्यान-वह्वाणवाला आश्रम भी मिलने न आ सक और
किमीको पता भी न चले कि वे कहाँ हैं। वहाँ की साधना इस प्रकार जारी
रनी जाय। अब तक मन को पूरी धान्ति न हो तब तक वापस नहीं लौटना
चाहिए। इस प्रकार कभी कुटिया छोड़कर चले जान की सोचते तो कभी बहो
रहकर स्थिरतापूर्वक अपनी साधना को जारी रखने का विचार करते।*

* इसी वर्ष में बापू मिरपटार कर लिये गये। तब किशोरलाल भाई न
उनको जा पत्र दिया और बापूजी ने उनका जो उत्तर भेजा वह इस प्रकार है

थे। गरुड़ि माई कुछ देर वहाँ व्यूँहकर बीट आये थे। परन्तु गोमती बहुत छत में बहीं रही। फिर भी उनका अभ्यास निश्चिन्त जारी रहा। उसमें वे प्रगति भी करते थे। यद्यपि प्राकृतिक और मानसिक विक्षय बीच-बीच में आते रहे। साधक के लिए तो उसका अपना मन ही कभी सहायक और कभी बाधक बन जाता है। इस नियम के अनुसार उनका मन भी कभी साधक और कभी बाधक बन जाता। मैं अपने तथा दूसरों के अनुभव से जानता था कि जहाँ मनुष्य को अपना रास्ता खूब ही खोजना होता है वहाँ ऐसे प्रसंग आते ही रहते हैं। इसे धुँहकर ही साधक को आगे बढ़ना पड़ता है। इस प्रकार क मेरे विचार थे। इस कारण और इस कारण भी कि मैं यह नहीं जानता था कि किशोर लाल भाई के अभ्यास की जिम्मेवारी मुझ पर ही है। उनके बारे में मैं निश्चिन्त रहता था। इन्हीं दिनों किसी मित्र की बीमारी के कारण मुझे दूसरे गाँव जाना पड़ा। वहाँ जाने पर किशोरलाल भाई के पत्रों से मुझे पता चलता कि उनके लिए मेरा आश्रम में रहना कितना जरूरी था। उनका अभ्यास जारी था। परन्तु उनकी व्याकुलता घटी नहीं थी। इस समय किसी अनुभवी मनुष्य के सहायक की अभ्यास में सहाह-सूचना की और व्याकुलता को कम करने के लिए कुछ आस्वादन की बड़ी आवश्यकता थी। अभ्यास के बीच जो-जो तात्त्विक प्रश्न उनके मन में उठते उनके समाधानकारक उत्तर उन्हें तत्काल मिलने चाहिए थे। ये उत्तर समय पर न मिलने के कारण कई बार वे बहुत व्याकुल हो जाते। कितने ही प्रश्न अपने-आप हल हो जाते तब वे प्रसन्नता भी महसूस करते। उनके प्रश्नों के उत्तर और उनसे सम्बद्ध सहाह-सूचनाएँ मैं पत्रों के द्वारा उनके

भाई गौडकण्ठ की मुझे किसी एक बात यहाँ देने कायक है

अहमदाबाद-कांग्रेस के समय पू गोमती काकी से मिलने के लिए मैं साबरमती-आश्रम गया था। मुझे काकाजी की सोपड़ी दूर से दिखाई नहीं। उसे देखकर जब बम्बई छोड़ा तब मैंने 'किशोर आश्रम को देखकर' इस सीपक का एक छोटा-सा अक्षेपक लिखा था। वह जब वाप में मैंने उन्हें दिखाया तब उन्होंने कहा कि "तुम तो काव्य में मस्त थे और मैं अपनी व्यग्रता के कारण इतना परेशान था कि अब यह पढ़कर मुझे अपने ऊपर हँसी आती है।"

पाम भव दिया करता। परन्तु मेरे पत्र उन्हें मिलते तब तक उनकी पहुँची उम्मीदों दूर हो जाती और झुझी गयी समस्याएँ उनके सामने आ जाती होती।

मेरी बड़ी इच्छा थी कि किमोरलाक माई के लिए मैं आश्रम में अस्ती पहुँच जाऊँ। परन्तु अनेक कारणों से वहाँ मेरा झूटमा आसनी नहीं हो सका। आने ही आगे बढ़ता गया। इन दिनों किमोरलाक माई का बहुत-सी सम्बन्धों सहानी पड़ी और तकलीफ उठानी पड़ी। उन्होंने मुझे बहुत-सी बिद्धिमाँ किन्धी। मुझे भी बाहर इतनी स्वस्थता नहीं थी कि उनके पत्रों का उत्तर द सकूँ। जिस उद्देश्य से वे एकत्रितवास कर रहे थे उसके सम्बन्ध में पान्ति पुनः विचार करने के लिए मुझे अवकाश ही नहीं मिल पता था। उन्हें मेरे पत्रों की यह देखनी पड़ती। अपने प्रश्नों के उत्तर न मिलने के कारण और इस बीच अन्ध नय प्रसन्न उत्पन्न हो जाने के कारण उनके मन में बड़ी उलझन हो जाता करता। उसे दूर करना उनके तथा मेरे-लिए भी बहुत कठिन हो जाता था। कभी-कभी तो वह सचचा असत्य हो जाता था। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपना अम्मान जारी रखा। अम्मान में प्रयति हो रही थी। फिर भी उनके मन को विरोध पान्ति नहीं मानूम हो रही थी। ध्यान का अम्मान जारी था। उस समय तत्त्वज्ञान के अनेक प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होते थे। उनका हृदय न मिलने से उनका मन अस्वस्थ हो जाता। मेरा अम्मान है चार-पाँच महीन के बाद मैं मैं आश्रम वापस आऊँ सका। मैं तब उनकी यथार्थ स्थिति जान सका। उस समय उन्हें ऐसा लगने लगता था कि अब इस दुष्टिमा को भी छोड़कर कहीं दूर ऐसी जगह एकत्रित में बैठे जाना चाहिए वहाँ कोई जाग-सहचानवाला आश्रमी भी मिलने न आ सके और किसीको पता भी न लगे कि व कहीं है। वहाँ की साधना इस प्रकार जारी रानी जाय। अब तक मन की पूरी पान्ति न हो तब तक वापस नहीं लौटना चाहिए। इस प्रकार कभी दुष्टिमा छोड़कर जब जाग की योग्यता तो कभी बही रहकर स्थिरतापूर्वक अपनी साधना को जारी रखने का विचार करत।*

* इसी अर्थ में आपू गिरफ्तार कर लिया गया। तब किमोरलाक माई न उनको या पत्र दिया और आपूनी ने उनका जो उत्तर भजा वह इस प्रकार है

ऐसी अनिश्चित स्थिति में कुछ दिन बीते और अन्त में उन्होंने अकेले ही गहरे चले जाने का निश्चय किया।

यै बड़ी चिन्ता में पड़ गया। जो जिम्मेवारी मैंने अपने ऊपर नहीं की थी वही आहिस्ता-आहिस्ता सिर पर आ गयी। मन की इस अवस्था में वे नहीं चले जाते यह बात मुझे अत्यन्त चिन्ताजनक लगी। मुझे यह भी लगा कि उनका मन अब साधारण उपाय से शांत नहीं होगा। साधक की व्याकुलता के अनुरूप

बुद्धार

१९३२

परम पूज्य बापू की सेवा में

वि वि आपसे भेंट हो सकती है यह बात हुआ। परन्तु इस प्रसंग पर नहीं सोचेंगे। इतनी उदासीनता मेरे मन में सचमुच उत्पन्न हो गयी है, ऐसा व्यास किन्हींके मन में उत्पन्न करें तो धनवान् का धरामी हो जाऊँगा और यह अपने-आपको भी बोझ देना होगा। परन्तु जिसने के लिए जाने की हिम्मत ही नहीं है। अभी-अभी वहीं मेरी वृत्तियाँ स्थिर होचके लगी हैं। परन्तु बात-न विधेय से फिर विचल जाती है। वर्तमान की घटनाओं से मैं सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। वहाँ ज्ञान पर इनकी धारकाटी जल बिगाड़ नहीं देखी। उसमें वे मैं कुछ ग्रहण कर सकता तो दूसरी बात थी। परन्तु मेरी वर्तमान स्थिति में इनसे अनभिज्ञ रहने में ही मेरी धीरियत है। प्रभु की महान् विभूति के रूप में आपके चरण से सदा होता तो बहुत अच्छा होता। आपको किठनी सजा हुई है इसका भी मुझ पता नहीं है। इमलिए इन सब विषयों से प्रयत्न ही जानते हैं। सम्भव है कि आप लीटें तब मैं आपसे से दूर नहीं चला गया होऊँ। इसलिए यह विमोह किठना लम्बा है यह अनिश्चित है, फिर भी विद्वत् की वामकर इस प्राप्ति अभिनय को नष्टकर भी वहाँ बैठे हूँ। आपको यह पसन्द ही होगा इमलिए आपसे ध्याना-याचना क्या करें? केवल यही याचना करता हूँ कि इनकी दूर से मेरे प्रयासों का स्वीकार करें और अपने आशीर्वाद दें। आप का कर्मयोग करके निश्चिन्त हो गया है। यही निश्चिन्तता मुझ भी प्राप्त हो एक आशीर्वाद रूपका रहे।

प्रकार मीने देखे थे। कितनी ही का तो स्वप्न मुझे भी अनुभव था। इसलिए मैं जानता था कि ऐसी स्थिति में उचित उपाय अवश्य ज्ञान का साधन न मिलने से साधक की जैसी तस्ती स्थिति हो जाती है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि "आप जहाँ जायेंगे वहाँ मैं आपके साथ रहूँगा। परन्तु वे नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊँ। वे सर्वथा मुक्त रहना चाहते थे। परन्तु मैं जानता था कि जब मन में धाम्नि नहीं होगी तब इस तरह मुक्त होकर रहन और ब्रह्म में अभ्यास नहीं होगा। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप साथ में न केना चाहें तो न

मेरे कर्तव्य कर्म के विषय में जो भी आकाशमन्त्र हो सूचित करवाने की कृपा करें।

आत्मार्थित्य वाक्य

किशोरदास के सविनय दण्डवत् प्रणाम

साबरमती जेल

१७-१ २२

मार्च भी ५ किशोरदास

आपकी याद मैं हमेशा करता रहा हूँ। आपसे मिल सका होता तो अच्छा होता। परन्तु अब आपकी चिट्ठी ही काफी है। मुझसे मिलने के लिए जाने के अपने विचार को आपने छोड़ दिया यही उचित है। बत्ने में कोई विषय साम नहीं था। उम्मेद यह तो प्रत्यक्ष ही है कि आपके अभ्यास में सफल पड़ता।

आपका प्रयत्न सुख है इसलिए सफल तो हाथे ही। एक ही धृम प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं होगा।

मुझे अभी खयाल नहीं हुआ है। वह तो साधारण कर्म ही मान्य होता। अभी तो कभी जल में हूँ। मुझे पूर्ण धाम्नि है। साथ में धररदास बैकर भी है।

मेरे आधीर्वास तो आपके साथ है ही। वहाँ से हटने की जस्ती न करें। किन्तु जब अन्तर्दशा यह कि जाना ही चाहिए, तब अवश्य जायें।

बापु के आधीर्वास

सही। आप जहाँ-वहाँ पायेंगे वहाँ-वहाँ मैं स्वतन्त्र रूप से आऊँगा। इस पर आप प्रतिबन्ध कैसे कर सकते हैं ? जब आप मानते हैं कि आप जहाँ चाहें वहाँ जाने के लिए स्वतन्त्र हैं। तब आप मुझे क्यों रोकते हैं ?” मेरे इस बयान से वे निश्चिन्त हो गये और आश्चर्य होकर अपने साथ मुझे लेना स्वीकार कर लिया। हमने पैरक ही धातु जाने का निश्चय किया।

आधु में

श्री किशोरकाश भाई और मैं रात को सोपड़ी से आधम पर आये। रात में वही रहे। दूसरे दिन सुबह हम आधु के लिए रवाना हो गये। अपना सामान हमने खुद ही उठा किया। इस समय बापू आधम में नहीं जेल में थे। किशोरकाश भाई जब आधम से सोपड़ी पर गये तब की अपेक्षा उनकी आज की मानसिक स्थिति बहुत बेग़ीर, अत्यन्त नानुस और बड़ी उद्यमशील थी।

बीबाब सुबे ५, १९४८

ठा २-५ २२

श्री बीमती

पैरक प्रवास पर जाने का विचार कर रहा हूँ। साथ में एक छोटा से कमरे तथा एक तीक्ष्ण के सिवा और कुछ भी रखने की इच्छा नहीं है। एक बेंबोला कुंठे और एक ककड़ी भोज देना। कहीं जाना है, अभी निश्चित नहीं।

तुम कुछ मत मानना। प्रभु की कृपा से क्षान्ति मिलने ही जल्दी लौट आऊँगा। तब तक बुद्धि की सेवा करना। जब तक बुद्धि प्राप्त रहेगी तब तक आत्महत्या आदि द्वारा शरीर का नाश नहीं करूँगा। यदि उदर-निर्वाह के लिए कहीं नौकरी कर ली तो तुम्हें बुराया बूझा। तब तक धीरज रखता। मेरा मोह नहीं करना। मुझे मुझने का प्रयत्न करना। बुराने के लिए जो किया है, सो मेरे मोह के कारण ही। इस मोह में से तुम छूटने का यत्न करना। परमात्मा की भक्ति से वह भीष प्राप्त कर लेना जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सका।

तुम्हारा अनधिकारी पति

किशोरकाश

रवाना होने समय उनके मन में बड़ा विषाद था। स्वयं मेरे मन में भी बड़ी चिन्ता थी। रास्ते में चलते हुए हमारे बीच कौई बातचीत नहीं होती थी। ऐन योगी के—ब्रह्मा के—दिन थे। बीपहर में और रात में हम कहीं रुक कुछ पार नहीं। परन्तु हमारे दिन पैदल चलने का विषाद छोड़कर हमने रेलगाड़ी का सहारा लिया। आठ पहरों पर बिगम्बर जैन-मंदिर की धर्मशाला में ठहरे। अब हमारी बातचीत मुक हुई। उनके मन में जो प्रश्न उमझने लगे थे वे उन्हें हल करने का प्रयास करने लगे। अब मैं समझ गया था कि उनके मन का समाधान कर देन की जिम्मेदारी मेरे ही लिए पड़ गई है। इसलिए अत्यन्त सावधानी के साथ बिबेकपूर्वक और नहरे प्रश्न के साथ मैंने उनका प्रश्न को मुक्तमाना मुक किया। साबरमती में तब समय उनके साथ रवाना हुआ उस समय अन्य कई चिन्तायुक्त जिम्मेदारियों को छोड़कर केवल उनकी कुछक और चान्ति के विचार का ही मैं मुख्यतया अपने सामन रखा था। इसलिए पूरे निरवयव से उनके प्रश्नों को मसजाने में लगा। मन्त्र-के-मन्त्र ईश्वर-साक्षात्कार, भाषा कदा परब्रह्म जीव चित्त इत्यादि परमात्मा के पुनर्जन्म परमेश्वर अध्यात्म मोक्ष आदि अनेक प्रश्नों के साथक बर्तन हो जाता है। प्रश्नप्रामाण्य और महापुरुष के परस्पर-विरोधी बचन पर धडा के कारण ही साथक उमझन में पड़ जाता है। कल्पना भावना और धडा के बीच क्या अब है वह नहीं जानता। अनुमान तर्क और अनुभव के बीच क्या अन्तर है वह समझ नहीं पाता और नरक बनी बात का यह है कि ध्यानाध्यात्म के मन में का कुछ पता जाता है, अब तक उम्मा साधा त्वा का ज्ञान नहीं हुआ। अब तक पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं मिलता। मोक्ष नहीं प्राप्त होता ऐसा अब भय होता है। इसके कारण उनके मन की परेशानी बढ़ती जाती है और साध के विषय में वह विचार हाकर अपनी व्याकुलता परावर्तित को पट्टेच जाती है। यह जब मैं अपने अनुभव में जानता था इस कारण किशोरमात्र धार्मिकों का ही स्थिति और व्याकुलता का मैं समझता था। इसलिए उनका दिल को धम में सातनराज प्रश्न हो देने एक-एक करके हाथ में लता लक किया। उनकी लयान उनकी धडा उन्नीस मानी हुई बत्तनारी, इन सबमें का धम या उपका देने पण्डित करना मुक किया।

महापुरुषों के दिन-दिन बचनों का आचार सफर उन्होंने अपने मन को व्याकुल कर दिया था। उनका मानव-जीवन की दृष्टि से कितना मूल्य है यह मैं स्पष्टता के साथ उन्हें समझाने लगा। मैं यह भी जानता था कि मेरे इस तरह से समझाने से उनके मन को तथा आखिर तक की पोषित उनकी भ्रष्टा को कितना आपात पहुँच रहा है। परन्तु इसके सिवा कुछ ही कोई चारा ही नहीं है यह समझकर ही मैंने अपना प्रयत्न जारी रखा था। उनके प्रश्नों और संकटों से मैंने यह भी देखा कि उनके मन में तीव्र सम्मन सुरु हो गया है। मेरे मन में उनके प्रति अतिशय प्रेम सहानुभूति और भ्रष्टा की फिर भी अत्यन्त कठोरता के साथ मुझे उनके भ्रमों का खण्डन करना पड़ा। इस कारण कभी उनका विचार बढ़ जाता तो कभी सान्ति की भासा पैदा हो जाती। ऐसा लगता था मानो उनकी नाक बीच नबी में मोटे जा रही है। मुझे स्पष्ट हो जाता था कि मेरी सम्मनात्मक बलाओं से वे जोर सम्मेल में पड़ गये हैं। जीवन में अब किसीका आचार नहीं रहा। अब किस पर भ्रष्टा रखकर, किसके आचार से और किसके बचनों को प्रमाण मानकर जीवन-नीका बखानी चाहिए और उसे किस किनारे क्यारों साध्य-प्राप्ति के लिए किसका आचार है इस बुझा में वे पड़ गये थे। तथापि मैं अपने मन से उनसे दोष वातपीत करता रहता था किसे वे दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक धर्म्य हो रहे जा रहे थे। मानूँ के लिए हम दोनों अब रवाना हुए, तभी मैंने यह निश्चय कर लिया था कि इस बार मैं वह भ्रष्ट नहीं होने दूँगा जो पहली बार वास्तव में मेरे साथ वातपीत करने के लिए जाये वे तक मैंने की थी। उस समय मैं उनसे इस प्रकार वातपीत करता कि जिससे उनकी किसी कल्पना मायता बचता भ्रष्टा को विशेष आचार न पहुँचे। मैंने समझा था कि साध्य-साधन के विषय में वे ठीक-ठीक विचार कर ठीक तरह से अभ्यास भी कर लेंगे। मैंने यह भी सोचा कि अब मुझ पर उनकी छोटी बिम्बेवारी नहीं है। तब मैं क्यों माहक उनके मन में बुद्धिमेव पैदा करें। इस दृष्टि से उनकी ओर अधिक ध्यान न देकर उन्हें मैंने एकान्त में जाने दिया। उसका जो परिणाम हुआ उसे देखकर मैंने निश्चय कर लिया कि अब भी बार वह भ्रष्ट नहीं होने देनी है बल्कि उसकी शक्ति-पूर्ति भी कर देनी है।

इस तरह बातचीत करते-करते तीन-चार दिन बीत गये। एक दिन माम के कोई चार-पाँच बजे के समय हम दोनों एक टेकरी पर बैठे थे। किसी तात्त्विक विषय पर बातें चल रही थी। बोलते-बोलते बिस्व और हमारे बीच की एकता और मिश्रता पर बोलने का प्रसंग आया। उस समय मैं क्या कह गया यह तो मुझे इस समय ठीक से याद नहीं है। 'विशेष और साधना' नामक पुस्तक में 'व्यक्त-अव्यक्त विचार' वाले प्रकरण में मैंने जो विचार प्रकट किये हैं, शायद कुछ बेसी ही बातें मैंने उस समय कही होंगी ऐसा लगता है। उस समय के भाव तीव्रता और तन्मयता की मुझे अच्छी तरह याद है। उस समय हम दोनों ही थे और हमारे सामने बड़े बृहत् पत्थर, टकड़ियाँ पर्वत—इन सबका दर्शन मुझ किस रूप में हो रहा था यह मुझे अच्छी तरह याद है। मैं अत्यन्त आनन्दमग्न होकर बोल रहा था। मेरा वाक्प्रवाह चल रहा था तब उन्होंने अत्यन्त कुतूहल और गजबतापूर्वक भाव से मुझ कहा कि उनकी व्याकुलता का पूर्वतः समझ हो गया है। उस समय उनका अन्तःकरण मनुष्यात्मन से पूरी तरह भर गया था। उसके वेग का वे संभाल नहीं पा रहे थे। यह मैं देख रहा था। उस समय हमारी ऐसी स्थिति हो गयी थी कि क्या, क्या और किस तरह यह हुआ इसका विचार कर सकें इस मन-स्थिति में हम शान्त ही नहीं थे। उनके एक ही वाक्य से मेरी तन्मयता टूट गयी। मेरा पीछना बर हो गया। दोनों में से किसीका भी बोलने की इच्छा न रही। शान्त का लगा कि बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। इन निरव्यक्त अवस्था में हमारा बहुत-सा समय बीता। सप्ताह बीतकर कभी का अन्तिम हो गया था। ऐसी ही अवस्था में हम दोनों उठ और बचने लगे और चर्मपाछा में पहुँचे। उस घट हमने कुछ खाया या नहीं मुझ याद नहीं। परन्तु नींद के समय तक हम दोनों घामवाली स्थिति में ही थे।

क्रियाशाला आई की तो नींद जल्दी आ गयी। महीनों बाद निश्चित अवस्था न आयी हुई यह उनकी पहली ही नींद होगी ऐसा मुझ लगा। मुझ भी लगा कि बहुत दिन की उनका सम्बन्ध की चिन्ता और जिम्मेदारी से मैं भी मुक्त हुआ फिर भी मुझे इस बात का घाम स्मरण है कि उस रात मुझे नींद नहीं आयी। परन्तु नींद न आने पर भी मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ।

अध्यात्म एक ऐसा विषय है जो केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। प्रत्यक्ष भाव ज्ञान अनुभव प्रसंग होने की अवर्थाह्य स्थिति इन सबका उत्तमोत्तम साधन सम्बन्ध होता है। परमात्मा की कृपा हम लोगों का कुछ भाग्य इससे मेरे प्रयत्न को सहाय्य मिला और किशोरलाल भाई की व्याकुलता का समर्थन हुआ। उन्होंने अध्यात्म में जो समय बिताया वह भी सार्थक हुआ। तात्पर्य यह कि उनकी पहले की दृष्टि बरत नयी और अंदरे में से प्रकाश में आनेवाले आत्मी की वैसे समझा है, वैसे उन्हें लगा। उनके चित्त को समाधान हो गया*। यद्यपि इसमें विस्मयजनक अद्भुतता जैसी कोई वस्तु नहीं है।

दियम्बर लाल-वर्मसालन

बेलगाड़ा बाबू

बीछाल बरी २, १९७८

* अ. सी. गोमटी

जि. श्री चरन्धर की पूर्ण कृपा से पुरुषों के पुत्र से सत्पुरुषों के आशीर्वाद से और तुम्हारी मदद से मुझे कल छात्र को पुरस्कार से ज्ञान देकर कृतार्थ कर दिया है। मेरी शक्तों का समाधान कर दिया है और सन्तुष्ट कर दिया है। अब जानने योग्य कुछ भी नहीं रहा है। तुमने मेरी जो मदद की है उसके लिए फिल शब्दों में कृतज्ञता प्रकट करें। इसका बदला क्या करने से दिया जा सकता है? अब कुछ ही दिनों में नीचे आऊँगा। श्री पुरस्कार की और पुरुषों की वैसे आज्ञा होगी उसके अनुसार आगे का जीवन बिताऊँगा। यह जानकर तुम्हें सन्तोष होगा।

तुम्हें यहाँ बुझाने का सोचा था। परन्तु नीचे स्थान पर गहरी सादिक प्रवृत्ति करना कष्टदायक है। वह तुम अकेली से नहीं समझेंगे। वह सोचकर वह विचार छोड़ दिया और यही निश्चय किया कि हम ही चोड़े दिनों में यहाँ पहुँचेंगे।

बस श्रीलाल के आशीर्वाद।

तुम्हारे ज्ञानी

किशोरलाल के आशीर्वाद

पुनः आश्रम में

उन्हें क्या कि जब बापू पर रहने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे या तीसरे दिन हम रेल से रवाना होकर साबरमती जा गये। आश्रम में जब पहुँचे तब रात अधिक हो गयी थी। पहले से जाने की सूचना हमने नहीं देयी थी। इसलिए सबको आनन्धमिमित्त आश्चर्य हुआ। किशोरकाश भाई के जाने की खबर आश्रम में बिजली की तरह फैल गयी। सबरे की प्रार्थना में उन्हें कोम से सपने से जाँर उन्हें कुछ सोचना भी पना था। आश्रम से जाने के करीब छह-सात महीने के बाद वे लौटे थे। (उन्हें समाचार प्राप्त होने की ति० १९७८ के वैशाख की प्रतिपदा अर्थात् ता १२-५ १९२२ थी।)

लौटने के बाद सबकी इच्छा थी कि वे विद्यापीठ के महामात्र का काम संभाल लें। उस समय बापू ब्रह्म में थे। मैंने यह भी सुना कि सरदार वल्लभ भाई उन्हें महामात्र का काम संभालने के लिए आवह कर रहे हैं। परन्तु मेरी सलाह यह थी कि अभी वे पाँच-छह महीने और आश्रम में लग रहें और अपनी भूमिका को स्थिर कर लें। उसके बाद काम में लगे। इस सूचना के अनुसार उन्होंने एक-दो महीने आश्रम में ही एकलव्य में बिताये। उसके बाद कुछ ऊँचीको क्या कि जब उनकी भूमिका स्थिर हो गयी है और सब काम शुरू करने में डेर नहीं करनी चाहिए और वे काम में लग सके। किशोरकाश भाई को एकलव्य में अकारण बहुत-सा कष्ट उठाना पड़ा। समाज में भक्ति तथा ज्ञान आदि के विषय में कई कल्पनाओं और मात्पताओं के कारण प्रामाणिक माचक का बनना पूर्व पड़ा और विवेक के बीच काफी संघर्ष सहना पड़ता है। तबनुसार उन्हें भी सहना पड़ा। उसी समय यदि मेरे ध्यान में यह बात आ जाती और मैं उसी समय वह अपना काम समझकर उसकी जिम्मेवारी सन्तोषपूर्वक केता और निष्ठापूर्वक उनकी ओर ध्यान ^ज रता ^{मैं} बापू जाने के बाद उनके प्रश्नों की ओर मैंने जितना ध्यान दिया वह जिम्मेवारी यदि पहले से ही स्वीकार कर केता तो धरीर की व्याधिग्रस्त अवस्था में जाये की सर्ही में और दीप्प की बसहा घरमी में कुटी जैसी अशुविद्यामयी जगह में रहकर बिना किसी भी प्रत्यक्ष सहायता के एकलव्य अवस्था में उन्हें जो मानसिक व्यपता महीनी पड़ी था वह न सहनी पड़ती। मेरा पहले से उनकी जिम्मे

बारी न देता यह उनके कष्ट का दूसरा कारण था। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी वे अपनी साधना में बृद्ध रहे, इससे प्रकट होता है कि उनके भीतर धरम की जिज्ञासा सहनशीलता बृद्ध निश्चय स्वीकृत ध्येय के लिए सर्वस्व तर्क व्यर्थ कर देने की तैयारी आदि समुच्च विचारों से भरे हैं।

साक्षात्कार सम्बन्धी भ्रम-निवारण

इसमें कोई शक नहीं कि किसीका भाई भाबू से कुछ ज्ञान लेकर आये। परन्तु उनके बारे में लोगों में अनेक प्रकार की मिश्र-मिश्र धारणाएँ फैली हुई हैं। उसमें जो यथार्थता है उसे यहाँ दूर करने का प्रयत्न करना मुझे उचित मानूँ देता है। कई लोग समझते हैं कि वहाँ उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए। ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। कोई आत्म-साक्षात्कार, तो कोई ब्रह्म-साक्षात्कार हुआ ऐसा मानते हैं। कई लोगों का ज्ञान है कि वहाँ उन्हें ममाभिजन मयी भी और उसमें उन्हें पूरा ज्ञान हो गया। ऐसा कोई दर्शन साक्षात्कार या ज्ञान हो गया है ऐसा किसीका भाई ने कभी सिखा हो ऐसा मैं तो नहीं जानता। उनके बारे में ऐसी साम्प्रदायिक होने का कारण यही है कि हमारे समाज में जो व्यक्ति ईश्वर का भक्त या साधक माना जाता है, उसमें वे बातें होती हैं, ऐसी कल्पना बहुत है। हिमाचल जन्म देना या नरदेना के तट पर, किसी तीर्थ में किसी पर्वत वन या एकान्त में किसी भी प्रकार की साधना का सम्बन्ध ईश्वर-साक्षात्कार के साथ मान लिया जाता है। स्त्री पुरुषों के मुक्त परिवार में रोटी और यातनाश्रय की सेवा में मंगार की बिड़बनामा में अथवा व्यवहार की कठिनाइयों में मनुष्य चाह किन्तु ही पवित्रता संयम धरम और ईश्वरनिष्ठ के साथ रहता हो तो भी उसे भोव नहीं बहुत कि इसे साक्षात्कार हुआ है। किसीका भाई के विषय में भी यह जो माना जाता है इसका कारण हमारी प्रचलित साम्प्रदायिक ही है। परन्तु मरम की दृष्टि से यह सही नहीं है।

ज्ञान की पूर्णता कभी किसीकी भी चमक के समान एक क्षण में हानवानी वाला नहीं है। जीवनमर ज्ञान का संग्रह करते-करते आरमी ज्ञान-समुद्र होता रहता है। जैम-जैम मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है। वृद्ध-वृद्ध—परि

उसके मस्तिष्क में कोई बात निहित नहीं हुई ता—उसका ज्ञान जब तक वह जीवित रहता है कुछ-न-कुछ बढ़ता ही रहता है। इस नियम के अनुसार देखें ता किसी निश्चित क्षण अथवा किसी दिन उसका ज्ञान एकाएक पूर्णता का पहुँच गया इस माय्यता में सत्य का आधार नहीं है। क्योंकि ज्ञानरूपस्य होने के कारण वह तो अपने ज्ञान में प्रत्येक क्षण प्रयत्नपूर्वक कपातार बढ़ि करता ही रहता है। फिर ज्ञान हमेशा वर्धियु रहता है। इसलिए किसी भी क्षण का संपूर्ण ज्ञान-प्राप्ति का क्षण मान लेना भूल है। यह मान लेने का भय इतना ही हो सकता है कि उसके बाद प्राप्त ज्ञान का कोई विषय महत्त्व नहीं। ज्ञान का उदात्त और ज्ञानोन्मुख मनुष्य प्राप्त ज्ञान का कभी पूर्ण नहीं समझ सकता।

यह होते हुए भी कभी-कभी अवश्य समय में मनुष्य को कोई विषय ज्ञान होने पर अथवा जीवन का रहस्य समझ में आने पर उसकी अब तक की क्षमता माय्यता और भ्रम में एकदम बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। जिस चीज को वह अब तक ज्ञान समझ रहा था उसका अपूरण दोष भ्रम अथवा उसके भीतर छिपा हुआ अज्ञान उसकी दृष्टि में आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि मत्प्राप्त्य को वरण की दृष्टि उसे एकाएक प्राप्त हो जाती है। उपकार से प्रकाश में आने पर वही के मार्ग आदि के सम्बन्ध में हमारी पूर्वकल्पना और अनुमान जिस प्रकार गलत साबित हो जाते हैं, कुछ उसी प्रकार की चीज यह है। परन्तु इस पर तो यह नहीं मान लेना चाहिए कि उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गयी अथवा उसके लिए अब कुछ प्राप्त करने की वस्तु ही नहीं रही। कबल यही कहा जा सकता है कि ज्ञान की दिया उसने ज्ञान ही और किसी भी समीर, महान् और महत्त्व के विषय में मुश्किल पहचान और व्यापक दृष्टि से विचार करने की दृष्टि उसे प्राप्त हो गयी है। बहुत हो तो हम यह कह सकते हैं कि जीवन के विषय में जन्म के विषय में कल्याण के विषय में तथा सार्वभौम के विषय में परमेश्वर से जनी जायी दृष्टि से विचार करने के ब्रह्म इन विषयों पर समशीलता के साथ मर्यादोपम की दृष्टि से विचार करने की क्षमता उसे अवश्य हो गयी है। एक पक्ष में यह मुक्त है कि इस 'मनु विरक्त-दृष्टि' प्राप्त हो गयी है। इस मुक्त विरक्त दृष्टि का विषय ज्ञान

मानव-जीवन की दृष्टि से अत्यन्त महत्व की बात है। इस विवेक-बुद्धि से मनुष्य को एकाएक संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होता। परन्तु ज्यों-ज्यों इस बुद्धि का मनुष्य उपयोग करने लगता है, त्यों-त्यों यह अधिकाधिक सूक्ष्म ठेसवी और तीव्र होती जाती है। जीवन के प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक क्षण में यह उसे काम दे सकती है। इसी प्रकार प्रत्येक विषय में उसकी अवलोकन निरीक्षण परीक्षण और पृथक्करण की शक्ति भी बढ़ जाती है। हम सब शक्तियों की सहायता से उसकी विवेक-बुद्धि उसे सही निर्णय देने लगती है। एही बुद्धि और दृष्टि जिसने प्राप्त कर ली है, वह सावक ईश्वर-परमेश्वर, सच्चिदानन्द, साकार-निराकार, आत्मा-नप्यात्मा, प्रकृति-पुरुष आदि के सम्मुख में ठीक विचार कर सकता है। जिसे चित्त की बुद्धि और इस प्रकार की विवेक-बुद्धि प्राप्त हुई है, वह इनकी सहायता से आचरण करना हुआ अपना जीवन सावक कर सकता है। विवेक-बुद्धि के कारण होनेवाले नित्य महीन अनुभव की प्राप्ति के साथ-साथ नित्य बढ़नेवाले ज्ञान को किसी विधिष्ट प्रसंग पर भी 'संपूर्ण' यह विशेषण नहीं दिया जा सकता।

इस बुद्धि से विचार करते हैं किशोरकाश भाई को जो समाधान मिला वह संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति से होनेवाला समाधान या ऐसा मानने के लिए कोई कारण नहीं है। उनके प्रश्न मनुष्य को तब करते रहते हैं। उसकी अपनी मनोबुद्धिवाँ सम्पत्ताएँ, बान्नाएँ और श्रद्धा भी उसे भ्रम में गिराती रहती हैं। इनसे बूझने का ज्ञानमुक्त उचित मार्ग जब मनुष्य को मिल जाता है, तो इन सबसे उसकी मुक्ति हो जाती है। विभाग पर से बीस हट जाता है और उसकी व्याकुलता का क्षम हो जाता है। परन्तु उसका क्षम हो गया उसे कुछ प्राप्ति मिला यही इससे वह हरणिक न मान केना चाहिए कि उसे जीवन-सिद्धि अथवा संपूर्णता प्राप्त हो गयी। जीवन में मनुष्य को हमेशा एक ही प्रकार के प्रश्न नहीं तब किया करते। आज एक प्रकार का प्रश्न उठता है, तो कल दूसरे प्रकार का। उसका हल पान के लिए वह उत्कण्ठित और व्याकुल हो उठता है और जीवन की दृष्टि से कितने ही प्रश्न करने महत्वपूर्ण होते हैं कि कम-अधिक परिमाण में उनका महत्व जीवनव्यापक होता है। आध्यात्मिक और नैतिक प्रश्न इसी प्रकार के होते हैं। ऐसे प्रश्न जिस समय मनुष्य के मन

में अत्यन्त उत्कृष्टता और तीव्रता के साथ उठते हैं और उसे बेचैन कर डालते हैं। तब उनके निराकरण का मार्ग मिटकर उस क्षान्ति प्राप्त होना अत्यन्त आवश्यक है। उसकी व्याकुलता यदि उचित मार्ग से शांत हो जाय और उसमें से यदि उसे चित्त की एक स्थिर भूमिका तथा दृष्टि प्राप्त हो जाय तो इस भूमिका पर स और प्राप्त दृष्टि की सहायता से वह जीवन के अन्य विकट प्रश्नों को भी हल कर सकता है। नित्य बर्तमान विवेक-दृष्टि और ज्ञान के कारण उसके आचार विचार में और छोटे-बड़े सब कर्मों में एक निश्चित पद्धति और सुसंगति ज्ञान झलकी है और उसका जीवन शान्त तथा सरल बन जाता है। उसमें बौद्धिक संजविता के साथ-साथ भावनाओं की सुखी हृदय की नियन्त्रिता निर्भयता उत्पन्निष्ठ बुद्धता अनुपमभाव के प्रति प्रेम स्वात्मपरम्यता और निश्चय के साथ-साथ समतोलता आदि सद्गुणों की स्वतः वृद्धि होती जाती है।

किशोरलाल भाई की व्याकुलता का क्षमन हो जाने के बाद ऊपर बतायी स्थिर भूमिका पर उठकर उनका कर्म-मार्ग अन्त तक ठीक-ठीक चलता रहा। सभी जानते हैं कि वे उत्पन्नितक और उत्पन्नितक भी थे। आबू से लौटने के बाद भी मेरे साथ अनेक बार उनकी बातचीत हुई। उसमें से उन्होंने जो कुछ आत्मसात् किया और उस पर चिन्तन करके विकसित किया वह सब 'किशोर-बधीना पाया' 'जीवन-सोचन' 'बहुमुख से श्रम' आदि पुस्तकों द्वारा उन्होंने जगता के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है।

कर्तव्य-निष्ठा से उत्कर्म करते-करते किशोरलाल भाई बड़े मये। परन्तु मेरी पावता से कहीं अधिक विश्वास और पूज्य भाव उन्होंने मुझ पर रखा। मुझ पर उन्होंने जो अत्यधिक प्रेम और कृतज्ञ भाव प्रकट किया है, उसका बहुत बड़ा भाग उनका मुझ पर अब भी उसी प्रकार बना हुआ है। मैं चाहता था कि वे मुझसे मित्र की तरह बर्ताव करें। परन्तु प्रारम्भ की मेरे स्वभाव की अस्थिरता तथा मुझसे बर्ताव न हो सके। एसी उनकी मेरे प्रति अन्त तक की विनयपीकता और नम्रता के कारण मेरी वह इच्छा अन्त तक पूरी नहीं हो सकी यह मुझे स्वीकार करना पड़ता है।

किशोरलाल भाई ने अपने कुटुम्ब के सम्बन्ध में मुक्ति-स्मृति नाम स जो

सिखा है, उसमें भी नाथजी से परिचय तथा उनसे प्राप्त मार्गदर्शन के बारे में यह लिखा है

‘माधम में काका साहब की मार्फत मेरा पूरा नाथजी से परिचय हुआ। उनकी योग्यता के विषय में काका साहब ने मुझे कुछ कल्पना थी। इससे पहले उन्हें मैं माधम पर आते-आते देखता रहता था। परन्तु उनके साथ मैं अधिक परिचय नहीं किया। मैं समझ रहा था कि वे मराठी-साहित्य के अच्छे अम्माची हैं और कुछ मंत्राधिकारी जानते हैं। एक बार मुझे भाव छिटा कि वे ही हो स्यात उस उन्होंने पूछा कि क्या वे उसे उतारदें? परन्तु मैंने स्वीकार नहीं किया।

मैं माधम में आ गया था। फिर भी स्वामीनारायण-सम्प्रदाय से मेरा सम्बन्ध और उसके प्रति मेरा आकर्षण कम नहीं हुआ था। बारमा-नरनारमा के विषय में यथार्थ ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिल सकता—उसमें सद्बुद्ध के बिना मार्ग नहीं मिलता और इनके लिए एकान्त-ध्यान की आवश्यकता है। इन विचारों की ओर मैं मुक्तता जाता था। सम्प्रदाय में अच्छे-से-अच्छे मान ज्ञानवाचक भक्तों और साधुओं से परिचय पाने के यत्न में मैं था। स्वामी भी रघुबीरचरण दामजी के प्रिय स्वर्गीय भी अष्टिनवनरासजी मेरे ही प्रधान मित्रानु थे। इनके सहजान में मेरी अति अधिक सीख हाँ गयी थी। परन्तु सम्प्रदाय में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था जो ठीक-ठीक मार्ग-दर्शन कर सकें।

अठ्ठनराचार में जो मुञ्जराट-साहित्य-परिचय हुई थी उनके लिए स्वामी नारायण-नरनारमा के बारे में मैं एक निबन्ध लिखा था। ‘सहजानर स्वामी’ नाम की पुस्तक इसी निबन्ध का सम्योचित संस्करण है। इन निबन्धों के मूल में देग रहा था। वे भी नाथजी के चरण में आ गये। उसका आधिकारिक उत्तर-ज्ञान दीर्घकाल मान पढ़ने पर उन्होंने मुझसे कहा “मेरे विचार इसमें कुछ जलप है। धारणी अच्छा होनी तो किसी समय बताऊँगा।” मैंने कहा “अच्छा। परन्तु उन्हें ज्ञान की मज्जा उठकष्ट नहीं हुई। मैं तब था कि प्रायः पंडित राज—और मज्जा गमाल था कि पूरा माधम पंडित हाथ—अष्टिनवनरासजी इन हैं इस लिए वे अष्टिनवनरासजी के योग और मन्त्रों उमग काई मन्त्रवद नहीं है। क्योंकि वह सहजानर स्वामी के मत में लिखे गए। सम्प्रदाय की पारम्यिक पुस्तक के अनुसार अन्य पुस्तक चरण की रीति अभी मज्जा नहीं हुई थी। ये माधम या कि सहजानर

स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। उनके बचनानुसृत में साधन उत्पन्न हो ही गया है। हमने बिरोधी वस्तु अस्तित्व ही लायी होती चाहिए और यदि इसके अनुकूल भी हो तो बचनानुसृत में जितनी सरलता के साथ कहा गया है उससे अधिक सरल वह हो ही कैसे सकती है? इसलिए उस मुनने की कोई जरूरत नहीं।

एक रात काका साहब और मैं माड़ी में बैठकर आधम या रहे थे। रास्ते में मैंने पू. नाथ के रोजगार-बोध के विषय में उनसे पूछा। इस पर काका साहब ने उनके बारे में ऐसा मठ प्रकट किया कि वे तो उन्हें जीवन्मुक्त मानते हैं। फिर उन्होंने पू. नाथ की योग्यता के बारे में मुझसे कहा। तब तो मुझ कना कि मुझे अस्तित्व ही और मुरत उनसे विचार जान लेने चाहिए। दूसरे या तीसरे दिन वे साबरमती से आनवाले थे। इसलिए वेर हुआ जाने पर भी मैं उनके पास गया। वे तब पर सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने जाकर उनसे प्रार्थना की कि आपने मुझ जा आता दिलायी है उम पूरी करें। तब उन्होंने मुझे सबसे पहले कल्पना और अनुभव के बीच का भेद समझाया केवल एक ही वाक्य में उन्होंने मेरे लिए एक नया धन पड़ा कर दिया और मेरी सम्पूर्ण दृष्टि को बल दे दिया। मेरे लिए तो वह एक तब आध्यात्मिक विद्या में हृदय परिवर्तन का तब बन गया। दूसरे दिन उन्होंने जाना स्वर्गित कर दिया और उन पंद्रह दिन के लिए भ्रम बड़ा दिया। इन पंद्रह दिनों में मुझ जितना बन पड़ा मैंने उनका महामा किया। मेरा हृदय-परिवर्तन जारी ही रहा। जिनकी इतना दिन से मुझे पता था कि वह मिक मेरे ऐसा मुझे निरख्य हो गया और मैं उनके करणों में अपना मस्तक रख दिया।

इनके बाद उनके बताए मार्ग से मैंने आज आध्यात्मिक विकास का प्रबल मुक्त कर दिया। उनकी सम्मति से एकाग्रता प्रवृत्त किया और उनके मार्ग से समाधान प्राप्त किया।

विद्यार्थी में किमोरल्लाह भाई जब मुक्त हुए, तब यामती बहुत बीमार थीं। बापू की मलाह में उन्होंने पंद्रह दिन के उपवास किए। इसके कारण वे बहुत भगस्त हो गयीं। उनकी तबीयत कुछ ठीक होने लगी थी—गोखली बहुत और किमोरल्लाह भाई—हुवा बरतन के लिए सबधारी पड़े। परन्तु वहाँ वे अधिक नहीं रह सके। पंद्रह-बीन दिन में ही जीवकुंवर भाभी (बड़े भाई बालभाई की पत्नी) की बीमारी के कारण उन्हें बम्बई जाना पड़ा। सन् १९२६ के मार्च में जीवकुंवर भाभी चान्प हो गयीं। इस कारण कुछ समय किमोरल्लाह भाई को बम्बई में ही रह जाना पड़ा। इसके बाद साबद नून तथा जुलाई महीनों में उन्होंने पुनाई का काम किया होता। परन्तु वे फिर बीमार हो पड़े। तब वे १९२७ के मार्च-अप्रैल तक उन्हें अपनी तथा गोखली बहुत की बीमारी के कारण बम्बई मलबा मकोला में रहना पड़ा ऐसा समझा है। बम्बई में ही उन्होंने सोचा कि बीमारी तो अब सब की समिती बन गयी है इसलिए किनी अनुपस्थितावाले नाथ में रहकर वहाँ जो कोई हल्का-सा काम बने वह करते रहना चाहिए। काका साहब का आग्रह था कि वे साबरमती आश्रम में ही रहें मगर ही वे किसी काम की जिम्मेदारी न लें। वहाँ रहकर आत्मविकास को सहाह-मुपना देते रहें तो भी बहुत है। १९२७ के मार्च में बापू दक्षिण के प्रवास में थे। वहाँ पहुँची बार उन पर रक्तचाप का आक्रमण हुआ। इसलिए आश्रम के लिए वे मैसूर में गन्दी-दुर्ग पड़े। आश्रम में आकर रहने का काका साहब जो आग्रह कर रहे थे उसमें बापू की यह बीमारी भी साबद एक कारण रही हो। परन्तु आश्रम में केवल एक सहाह कार के रूप में आकर रहना किमोरल्लाह भाई के लिए बड़ा कठिन था। मुख्यतः धार्मिक और आध्यात्मिक विषय में बापू से उनकी दृष्टि कुछ भिन्न थी और इस कारण यह समझ था कि दूसरी भी कई बातों में उनके विचार बापू से भिन्न हो। ता २८ ३ १९२७ को किमोरल्लाह भाई ने काका साहब को

एक छत्रा पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने अपनी स्थिति बड़ी मज्जी तरह प्रकट की है।

“अपने विषय में आप सबकी इच्छाओं का मैं जानता हूँ। आपकी बात मैं फिस् हूँ वह तक मानता हूँ यह तो आप जानते ही हैं। मैं हमेशा आपसे भिन्न पद रखता रहा हूँ। परन्तु उसके अनुसार बर्ताव करने की हिम्मत मुझमें नहीं है। इसलिए आपकी बात मानना नहीं परन्तु उसके अनुसार कर जकर शक्यता है। ऐसा होता रहा है। गोमती इस मरी हमपा की कमबोरी बताती है और जानती भी है। मुझ पर बिजय प्राप्त करने की कमा आपका और उस भी सच बनी है। मैं हमेशा बिजय क बिजय जाकर आपह के सामने मुँह ज़ाया करता हूँ।

‘यह सच है कि केवल महबास स भी एक प्रकार का आस्वाशन मिल जाता है। यह भी सच है कि कई लोग उसका न विमल के कारण ही दुःखी रहते हैं। परन्तु यदि अपने सहवास द्वारा मित्रा का आस्वाशन देने का काम को मनुष्य अपना मुख्य व्यवसाय बना ले और इससे बोल उन मित्रों पर अपना सब ध्यान करे शासन की ओरों धार्मिक संस्था पर ध्यान तो क्या यह उचित होगा ?’

मनुष्य जहाँ बड़ी रहा वह किसीका सहवास क्या और किसीका सहवास दया। सामाजिक जीवन का अन्त-स्वल्प यह एक आवश्यक सहपाठी पद है। परन्तु यह कोई व्यवसाय तो बड़ी बन सकता। व्यवसाय तो किसी कर्म यात्र का ही हो सकता है। इनका समाज में लेकर यदि मनुष्य समाज में बुद्धिमिर्ष तो उनका सहवास समाज को न्यायमय मिल ही जायगा। ही सबका सहवास का मूल्य एक-ला न भी हो। इसलिए कर्मयोग किस प्रकार कर हा जाता निश्चय करने न वहन मनुष्य सहवास का विचार कर न। यही नहीं सहवास की दृष्टि न ही वह कर्मयोग का प्रकार का निरूपण करे, यह भी हो सकता है। परन्तु वह तो निश्चय हा है कि अनाचारम न्याय का बात ठाट है तो मनुष्य किसी-न-किसी काम के लिए ही तो एकत्र होना है।

यदि उन बानों की दृष्टि से मैं आधम य रह सकता हूँ ऐसा बात निश्चय न हो तो मुझ आधम में रहने का हक ही क्या है ?

विद्यापीठ छाछा या आधम इन तीनों में से किसी भी संस्था के साथ मैंने अपने-आपको बाँधा नहीं इसे आप मेरी बतुराई (Shrewdness) मानते हैं। परिस्थिति ने इस विधेपन के माध्यम कार्य मुझसे करना सिखा हो यह बात दूसरी है। परन्तु वस्तुस्थिति विकसित दूसरी है। विद्यापीठ की स्थापना से लेकर मैंने जब उसे छोड़ा तब तक मुझे एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि विद्यापीठ मेरा जीवन-कार्य है। इसलिए मैं इसमें अपने-आपको हमेशा के लिए बाँध लेना नहीं चाहता। मैं आपसे बराबर कहता रहा हूँ कि अपनी सुविधा से आप मुझे इससे मुक्त कर दें। विद्यापीठ के भीतर झगड़े रहे हैं बा न भी रहे हो जबका वह आप की अपेक्षा अधिक सकल होया तो भी इस प्रकार के जीवन के प्रति मेरे मन में कभी आकर्षण नहीं उत्पन्न हुआ। इतने वर्ष मैंने इसमें निभा दिये गयी आकर्षण की बात है। जिसने दिन से वहाँ रहा उसके प्रति बफ़्तार रहा हूँ। केवल बफ़्तार ही नहीं बल्कि ऐसा रहा कि उसके प्रति मुझ ममत्व रहा यह भी मैं कह सकता हूँ। इसे आप धके ही मेरे स्वभाव की विधेपता कह सकते हैं। परन्तु इसका अर्थ केवल यही है कि मुझमें एक 'सिबिलिज्मन' बनने की योग्यता है।

“जब आधम के विषय में। आधम में मैं आया तो राष्ट्रीय शिक्षा की प्रवृत्ति से आकर्षित होकर ही। छाछा में मैंने काम शुरू किया उसके बाद महीना एक उत्पादक-आधम उसके बाद जबका विषय और प्रवृत्तियों-आदि का मुझ कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ आने से पहले मैंने यह जानने का प्रयत्न नहीं किया था। आने के बाद भी नहीं किया। अगलाच ॥ यह जानकारी मुझे मिलती गयी। फिर भी आप जानते हैं कि मेरा जर्जेंस वह रहा है कि एक-आध वर्ष अनुभव लेकर मैं अपने संप्रदाय में शिक्षा-सम्बन्धी कोई काम करूँ। यह नहीं कहा या समझा कि आधम की आध्यात्मिक बाजू ने मुझे ललचाना। क्योंकि जब मैं यहाँ आया तब कट्टर स्वामीनारायणी वा और मैं मानता था कि मेरी आध्यात्मिक क्षुधा को तृप्त करने के लिए संप्रदाय काफी है। मैं अगर कोई महत्वाकांक्षा मेरे अन्दर थी तो यही थी कि मैं पू बापू को जबका आधम को अधिक स्वामीनारायणी बनाऊँ। यह नहीं थी कि मैं अधिक आधमी बनूँ। मेरी इस वृत्ति का ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि इससे आप

मान सकते कि बापू और मेरे बीच का सम्बन्ध किन प्रकार का है। बापू की समृद्धता तथा आध्यात्मिक जागृकरता न मैं न कुछ ग्रहण किया है। इसमें कई बातों में मेरी संकीर्णता का प्रभावितता भी कम हो गयी। परन्तु मैं बापू को कभी न अपना आध्यात्मिक गुरु माना या न ऐसा प्रकट किया। गुरु माता स्वामीनारायण न बा बापू हुए।

और भी एक बात है। मेरे आश्रम में आने न कुछ ही पहले मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया था। मेरी उम्र कम नहीं थी। फिर भी मैं किम्वदन्त का भूता ही बा और आज भी हूँ। पर न ये गहन की आधिक आवश्यकता न रही थी। इसी प्रकार यह आकर्षण भी समाप्त हो गया था। बापू में मैं पुनः किम्वदन्त की प्राप्ति का अनुभव किया और बापू की छाया में आने में यह भी एक व्यक्तिगत कारण (Personal factor) बन गया।

परन्तु इस भी आध्यात्मिक सम्बन्ध नहीं रहा जो सकता। आध्यात्मिक विषय में मुझे नवी दृष्टि देनेवाला तो गुरु माप ही है। इसलिए मुस्मान पर तो न ही विराज।

इसके बाद माता और आश्रम की पकड़ा स्थापित की गयी और मुझे उसमें गरीब होने के लिए निमन्त्रित किया गया। मैं तब जानता हूँ कि जीवन और गल्पज्ञान की भाव गहन में मेरे और बापू के बीच कई बातों में दृष्टिभर है। आश्रम बापू की संस्था है और उसका अपना एक स्पष्ट अवस्था मलाट विन्तु निश्चित आध्यात्मिक गुरुद्वारा (School of thought) है। इस गुरुद्वारा में किन्तु ही इन नियम आदेशों और विधान बने हैं। इन्हें स्वीकार करके मैं इनके प्रति बिना हरे तक समर्पण रह गइरा हूँ वह मेरे लिए एक उम्मानभंग प्रान है।

मदनलाल भार्गव और दूसरों के बीच क समयों को समाप्त करने के लिए मुझे स्वरपाठ का यह प्रहण करना चाहिए ‘म तद्’ की गुरुभाषों भी विप्र-भिन्न धर्म न मेरे सामने आयीं। इस विषय में धार्मिक तथा दृष्टि की दृष्टि न भी मैं समर्थ हूँ ही। परन्तु बापू की आध्यात्मिक दृष्टि को मैं समझ कर गईरा उसी मुझ उस भी विराज न हो गया। यही नहीं बल्कि अधिपति (गुरु) के बिना आध्यात्मिक बन पाना भी मुझ पर्याप्त नहीं मना। मुझ ना

दिन-दिन यह भय होने लग गया था कि आश्रम की छाया में छुकर मैं नहीं उसके भीतर बुद्धिभंग बढ़ाने का कारण तो नहीं बन जाऊँगा। मेरा यह भय अभी तक दूर नहीं हुआ है।

‘अब यह मयी साक्षात्। आश्रम और छाया की विचार-सरणी एक ही है। यही होना भी चाहिए। एक तो यह बात हुई। दूसरे, आपने मुझे विद्यापीठ में भेज दिया और इस कारण पढ़ाने के काम से तीन वर्ष से अलग हो गया। इस कारण पढ़ाने के काम में मुझे पहले जो रुच था वह अब नहीं रहा। फिर छाया में जो विषय पढ़ाये जाते हैं, उनमें से किसी भी विषय का मुझे बहुत ज्ञान नहीं है। यह तीसरी बात है। चौथी बात यह है कि ‘केलमजीना पाया’ (तालीम की बुनियातें) पुस्तक में जिन बातों का विषयन किया है, उन्होंने उन विषयों पर से मेरे ध्यान को कम कर दिया है जिन्हें मैं पहले पढ़ता था। इस प्रकार छाया में भी सक्रिय भाग लेने का उत्साह अब मुझमें नहीं रहा।

‘अन्य प्रकार से तो मैं साक्ष्य कम ही हूँ यह कहता आया हूँ और इस कारण विद्यार्थियों के प्रति मेरा प्रेम कम नहीं हुआ है।

‘यह सच है कि इन सबके साथ भीतरी कलह भी मिल पड़े और उन्होंने मेरे अलग रहने के निश्चय को और भी दृढ़ बनाया है। परन्तु उसे मुख्य कारण नहीं कहा जा सकता।

‘आज रमजीकमल भाई का पत्र मिला। उससे मालूम हुआ कि आपने बापू को तार दिया है कि *Have decided to stay here.* (महाँ रहने का निश्चय किया है।) यह तार आपकी याचनाओं की कोमलता के अनुरूप ही है। आपको याद हीगा कि कई वर्ष पहले (सन् १९१८ के अक्टूबर में) बापू अपनी वर्षगांठ के दूसरे ही दिन एकाएक बीमार हो गये थे और सबको भय हो गया था कि उनके हृदय की गति कहीं बन्द न हो जाय। उस दिन बापू ने बारी-बारी से सबको अपने पास बुलाकर उनसे प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा जैसा ही कुछ कहलनामा था कि ‘यौ आश्रम में ही रहूँगा। उस समय सप्रदाय की सेवा करने की मेरी अभिलाषा भीनी नहीं हुई थी। मुझे भी बुझाया गया था। वह मेरे लिए परीक्षा का सब था। एक तरफ तो बापू मृतबुद्ध्या पर पड़े हैं और चाहते हैं कि हम आश्रम को न छोड़ें दूसरी तरफ मेरे मन में यह निश्चय

न हा वा रहा वा कि मैं अधम ही इस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकूँगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, यह तयार था। बापू को जिससे सन्तोष है। एनी बात करके काम चला भूँ ? बड़ा मामूळ प्रसंग था। परन्तु सीनाम्य से मुझे सदृष्टि मूल मयी। बापू के पूछन से पहल ही मैंने कह दिया मुझसे किता ममय बनना यहाँ रहने का प्रयत्न करो। बापू ने कहा हाँ आपस मूल इतनी आधा तो है ही। ऐसे मामूळ प्रसंग पर मनुष्य जी बरीया होती है। एक तरह तो यह इच्छा होती है कि अपने पूज्य या गुरुजन के सन्तोष के लिए हर प्रकार का त्याग हम करें परन्तु दूसरी तरह यह भी सोचने का कर्तव्य उपस्थित हो जाता है कि क्या ऐसा मामूळ ब होना तो क्या हम इस तरह का निश्चय कर सकते थे ? भाग्यता में आकर यदि हम सत्य निश्चय कर सके हैं तो परिणाम में प्रतिज्ञा भंग करने का धर्म प्रसंग सामने उपस्थित हो सकता है। क्योंकि जो निश्चय भावुकता में आकर किया जाता है उस पर बाधना बहुत कम सम्भव होता है और यदि अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ नहीं रहते हैं तो चित्त में हमसा अन्यायान बना रहता है।

“मैं मानता हूँ कि आधम में मेरे रहने में कुछ कामा को बहुत सन्तोष होता। परन्तु एक स्वल्प व्यक्तिक रूप में और बिना काम में पड़ो पड़ा रहना मान ब अथवा आध्यात्मिक बाधा में एक अधिकारी पुरुष के नाम में लिए एक आदम की ही बात होती। (क्योंकि उनमें मेरे लिए काम की अपेक्षा हानि ही अधिक है) जब कभी कोई प्रश्न उपस्थित होता था हर आधमी को यह जानने का बौद्धिक होगा कि इन विषय में जो और बापू के विचार एक-दूसरे हैं या असम-अलग ? (क्योंकि बड़ी आधम में सामाजिक बदलाव इन के लिए ही तो रहता।) इसमें आधम में अनिष्ट परिणाम उत्पन्न होने का भरा दर बना रहता। इस बड़े कारण जहाँ कुछ लोगों का आशयन मिथ्या बड़ी जाने चमकर कुछ काम का आशयन (जिन काम का भी भय है। अब आप कहिये कि क्या जाओ निश्चयपूर्वक लता लगता है कि आपमें में भग रहना अच्छा होता ?

कभी ना मैं आधम में आ ही गता हूँ क्योंकि सब कुछ वहीं पता है। जन्म में इच्छा यह है कि हम रोना का स्वाध्व टोक दोन पर हनना-मा जन्म का भी और जहाँ भी अनुभव मान्य हा कुछ न कुछ सब करें। केवल

सहवास सेन का प्रस्ताव नहीं करता है, जहाँ बापू और काका जैसे वा प्रचण्ड व्यक्ति प्रोत्साहन और प्रेरणा देने के लिए सर्वत्र उपलब्ध हैं वहाँ अधिक की माया करनेवालों के लोभ की भी कोई सीमा है ?

इस पक्ष में किशोरकांत भाई ने कुछ विस्तार के साथ बताया है कि आत्मन तथा बापू के बारे में उनका विचार क्या था। उन्होंने यह भी बताया है कि वे आत्मन के ब्रतपापी क्या नहीं बने यद्यपि मरने तक वे बापू का ही काम अत्यन्त रूप से करते रहे। इसलिए मेरी दृष्टि में यह प्रश्न बहुत महत्व नहीं रखता कि उन्हें आत्ममी समझना चाहिए अथवा नहीं। हाँ स्वयं किशोरकांत भाई आत्ममी कहलाने को तैयार नहीं थे। इसका अर्थ केवल यही है कि वे अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से बापू में नहीं मिटा सकते थे। कुछ बापू इस बात को जानते थे। उन्होंने एक बार कहा भी था कि 'किशोरकांत भाई मेरी अपेक्षा सत्य के काम ज्यादा नहीं हैं। परन्तु उनका मार्ग मुझसे कुछ अलग था। जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ उसी मार्ग पर वे नहीं चल रहे हैं। परन्तु मेरे मार्ग से समानान्तर उनका दूसरा मार्ग है। इस तरह विचार करें, तो भले ही उन्हें आत्ममी न भी कहा जाय परन्तु इसमें संदेह नहीं कि बहुत से आत्मियों की अपेक्षा वे बहुत ऊँची कोटि के आत्ममी थे। अपनी सत्योपासना को उन्होंने कभी मन्न नहीं पड़ने दिया।

आध्यात्मिक बातों में तो बापू के साथ उनका कई बातों में मतभेद अथवा दृष्टिभेद पहचाने जा सकते हैं। फिर भी हमेशा बापू के साथ रहकर उन्होंने काम किया। यही एक कि बापू के सामने वे यात्री-सेवा-संघ के अध्यक्ष बने और बापू की मृत्यु के बाद 'हरिवन पत्रों द्वारा अन्हीक संदेश संचार को सुनाते रहे। इसमें बापू तथा किशोरकांत भाई, दोनों की महत्ता है। इसमें बापू का प्रेम समभाव तथा व्यापक और संचाहक वृत्ति का दर्शन हमें होता है। साथ ही किशोरकांत भाई की स्वतंत्र वृत्ति का भी परिचय मिलता है। बापू के साथ उनका विचार-भेद अथवा दृष्टिभेद किस प्रकार और किधुं तक था इसकी विस्तृत चर्चा 'जीवन-वर्तन' प्रकरण में की जायगी। उसका हम केवल एक उदाहरण यहाँ देते हैं। बापू कहते कि ईश्वर की उपासना चाहे किसी नाम से करें, चाहे किसी आकार में उसकी पूजा करें और

सबका वर्धन भी चाहूँ जिस तरह करें—बहु सब एक परमात्मा की ही पूजा होगी—बहु उसीको पहुँचेंगी। मिट्टी या पत्थर की पूजा करनेवाले को मिट्टी या पत्थर नहीं फल देते उसकी मछा फल देती है। परन्तु किशोरलाल भाई दूसरे ही वातावरण में पले थे। उन्हें ‘बक्रपुष्प महाप्रिय’ की ‘अथवा समझ-बसना’ और ‘पर्वत-स्तनमंडक’ पुष्पी की या ‘मुजम-धयन’ विष्णु की एक साथ पूजा करना पसन्द नहीं था। इसलिए सबरे की प्रार्थना में जब वे स्तोक बीछे जाते तब वे इनका उच्चारण ही नहीं कर सकते थे। वे कहते कि कोई भी एक रूप धन को और केवल उन्नीकी उपासना करो। इस तरह सबको इकट्ठा न करो। वे यह भी कहते कि मैं सर्ववर्म-समसाध को मानता हूँ। परन्तु मेरी पद्धति बापू की पद्धति से विप्र है। मुझ यह पसन्द नहीं कि बोझ-बोझ सब धर्मों में से लेकर बोझा जाय। इस कारण आध्यामी की प्रार्थना में उपस्थित रहना मुझे कष्टकर लगता है। इसी प्रकार सन् १९३७ के बांधी-सेवा-संघ के वार्षिक अधिवेशन में इस बात की बहुत बारीकी के साथ चर्चा हुई थी कि बांधी-सेवा-संघ के सदस्य बापूसमाजों में जा सकते हैं या नहीं। बापू का मत था कि यदि बांधी-सेवा-संघ का कोई सदस्य बापूसमा में जाकर भी पूज्य स्वामी का काम कर सकता है। तो हम उस बारी बकर भर्त्से और उस भी अवश्य जाना चाहिए। किशोरलाल भाई की राय यह थी कि बांधी-सेवा-संघ रचनात्मक काम करनेवाली संस्था है। हमसंघ बापूसमा में जाने से उनके भीतर निष्पक्ष उत्पन्न होने का भय है। उन्होंने बापूजी से कहा “बापकी बात अभी तक मेरी समझ में पूरी तरह नहीं आ सकी है। मैं तो एकनिष्ठता का कबल एक ही अर्थ समझ सकता हूँ और एक उपासना का ही माननवाला हूँ। गणपति देवी सूर्य शिव आदि की पचासतन-पूजा की अनुष्ठान वृत्ति मेरे धर्म नहीं उठती। इस तरह कई बातों में उनका बापूजी के साथ दृष्टिभेद रहा करता। फिर भी उन्होंने आध्यामी को जिनना सुचीमित किया उन्ना बहुत कम लोगों ने किया हुआ। इसी प्रकार बापू के बाद उनका मन्दा उन्होंने जितनी विवाह और निर्भय रीति में संसार के सामने रखा देता पावर ही किसीने रखा ही।

वाद-पीड़ितों की सेवा

१७ :

किसी देश में जाकर रहने के विचार ॥ सन् १९२७ के जून मास में बामूभाई की सम्मति प्राप्त करके किशोरराज भाई और गोमती बहन मड़ी आश्रम में जाकर रहने लगे। वहाँ मकनजी बाबाभाई सभी का काम करते थे। किशोरराज भाई वहाँ कोई दूसरा काम नहीं करते थे। परीस के स्वारसा गाँव से कुछ कार्यकर्ता अपने कुछ धन लेकर आते रहते। उन्हें केवल सहाय-सुखनाएँ दे देते। इसके अतिरिक्त और कोई काम उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया। परन्तु कोई काम हाथ में लेने का विचार अवश्य कर रहे थे। इतन में अगस्त के महीने में गुजरात के एक बहुत बड़े शायर बाड़ का उलट आ गया। सरकार बल्लभभाई ने गुजरात के समस्त कार्यकर्ताओं का इस काम को ठीक करने के लिए आवाहन किया। यद्यपि घाटी वर्षा के कारण बहुत से गाँव अलमय हो गये थे और बहुत से परिवारों को भोजन मिलना भी कठिन हो गया था और बहुत से मान की फसलें सूख गयी थीं फिर भी सरकार चाहते थे कि सहायता का संचालन हमें इस तरह करना चाहिए कि अन्न के अभाव में एक भी आत्मा नूका न मरे और बीब के अभाव में बमीन का एक भी टुकड़ा फिर से बिना बोया न रह जाय। सरकार के इस आवाहन पर किशोरराज भाई और गोमती बहन मड़ी-आश्रम को छोड़कर बाड़-पीड़ितों की सहायता के लिए निकल पड़े। बारलीसी के कार्यकर्ता बड़ीसा पहुँच गये थे। इसलिए किशोरराज भाई ने भी बड़ीसा ही पसन्द किया। स्वयं बड़ीसा शहर में और मासपस के गाँवों में बहुत बिनाश हुआ था। इनकी सहायता के लिए किशोरराज भाई गाँवों में तो नहीं भ्रम सकते थे परन्तु स्थानीय कार्यकर्ताओं के सारे काम की व्यवस्था करने में और हिसाब रखने में उन्होंने बहुत मदद पहुँचायी। सरकार बल्लभभाई चाहते थे कि सारे गुजरात में काम की व्यवस्था एक-ही हो और मदद पहुँचाने के काम में भी सर्वत्र एक ही नीति से काम किया जाय।

इसके लिए वे हर केन्द्र को पूरी-पूरी मदद देने के लिए तैयार थे। तबन्सार लड़ाने बड़ीरा-केन्द्र को भी मदद भेज दी। परन्तु बड़ीरा के महाराजा और पीबान भी इस काम में अच्छी मदद करता चाहते थे। इसे बड़ीरा राज्य प्रजा मण्डल के कार्यकर्ताओं ने खोया नहीं। इसलिये उन्होंने बड़ीरा के अग्र में बड़ीरा-प्रजा-मण्डल की ओर से इस काम को उठा लिया। संयोगवश डॉ. सुमन्त मेहता इस अवसर पर अचानक बड़ीरा पहुँच गये थे और वे वहाँ फँस भी गये। वे इस काम के मुख्य नियामक बन गये। सरकार की इच्छा थी कि सारा काम गुजरात प्रान्तीय समिति के मार्फत हो। परन्तु बड़ीरा में ऐसा नहीं हो सका। इस कारण उन्हें शायद कुछ बुरा भी लगा हो। किशोरलाल भार्गव की वृत्ति यह थी कि ऐसे संकट के समय इस बात का अधिक महत्त्व नहीं कि किसी ओर से काम हो रहा है। बसती महत्त्व की बात यह है कि सबको आवश्यक मदद मिल जानी चाहिए। सरकार को भी इसमें कोई विरोध नहीं था परन्तु उनका बिचार यह था कि यदि बड़ीरा के महाराजा बर्बर हो तो यह आस है कि वहाँ का काम उनके प्रजामण्डल के द्वारा ही हो और वे पूरी मदद पहुँचाने में समर्थ हों तो फिर गुजरात प्रान्तीय समिति का क्या बन्ना वहाँ क्या खर्च किया जाय? किशोरलाल भार्गव सरकार की इस वृत्ति को समझ गये थे। इसलिये जब काम पूरा होने को आया तब यद्यपि उनका स्वास्व्य अच्छा नहीं था फिर भी सब हिस्सा साफ होने और प्रान्तीय समिति के सारे रुपये मिलने तक वे बड़ीरा में ही रुके रहे। अन्त में गुजरात प्रान्तीय समिति को बड़ीरा-समिति की मदद में रु. ५,११५ खर्चवाले में लिखने पड़े। सन् १९२८ के फरवरी तक अवशेष समय सात महीने बड़ीरा में रहकर उन्होंने बाइ-पीडिटी की सहमता का काम किया।

इस बीच उनके सामने वहाँ एक धर्म-संकट उपस्थित हो गया। वे तथा अन्य कितने ही कार्यकर्ता बड़ीरा में स्थान के पास की धर्मशाळा में रहते थे। वहाँ एक रक्त की खोर आया। उसने किशोरलाल भार्गव की पेटि उझड़ी और कुछ खड़खड़ाहट हुई। इतने में सब जान गयी और खोर भी पकड़ लिया गया। तत्काय तो उसे पुलिस के सिपुर्ह कर दिया गया। परन्तु किशोरलाल भार्गव के सामने एक वैदिक सवाल खड़ा हो गया कि उसे क्या दिवादी नाम यक्षबा

नहीं। पुलिस ने थोर को ले लिया। इसलिए वह तो चाहती ही थी कि उसे सजा दिसानी पड़े। बात यह थी कि किथोरलाळ भाई ने थोर को पेटा उठाते हुए नहीं देखा था। योगती बहन ने देखा था। इसलिए उन्हें भी कोर्ट में बयान देने के लिए जाना पड़ा। किथोरलाळ भाई ने उस समय सोचा कि थोर जैसे एक जादूगी को कुछ समय तक बंजर में रखने से यदि समाज की रक्षा हो सकती है और उस भी अपने गुबार का सबसर भिन्नता हो तो—उसे बंजर में रखने की प्रथा को—यद्यपि उसमें हिंसा है—काम्य रखना अनुचित नहीं। इसलिए किथोरलाळ भाई और योगती बहन ने भी कोर्ट में अपने बयान द दिए। परन्तु इसके साथ ही उन्होंने मैजिस्ट्रेट से एक बरखास्त दाय प्रार्थना की कि वे उसकी ओर दया की दृष्टि से देखें और उसे कम-से-कम सजा दें। मैजिस्ट्रेट ने इस बरखास्त को अप्रस्तुत और अनिश्चित समयकर उसे बाखिल हफ्तर कर दिया। परन्तु यह थोर पड़े कई बार सजा पा चुका था। इसलिए उसे अधिक सजा दिखाने के लिए उन्होंने इस मामले की दीर्घमुदत कर दिया। सेसन-कोर्ट के सामने अपने बयान देने के लिए किथोरलाळ भाई और योगती बहन को फिर सम्मन मिले। इस बीच किथोरलाळ भाई ने सात प्रकार का धातु को छिन्न भेजा और उनकी समझ ली। धातु ने कहा कि "महिष्म-धम की दृष्टि से हम अक्षय में बयान नहीं दे सकते। समाज में रहते हुए जो कई बातें ऐसी होती हैं जिनको समाज की तरफ हथ नहीं कर सकते

नहीं तो समाज अपने नहीं बढ़ सकेगा। इस बार से किथोरलाळ भाई भी स्पष्ट रूप से समझ गये कि इस प्रकार के धनह्वारों के प्रति व्यवहार करने की समाज की प्रवृत्ति पद्धति में दोष हो तो उसे जल्द रद्द करने में हमारी मदद तो कदापि नहीं होगी चाहिए। समाज यदि जान ना सोची बर्ब बर भी जब कभी इस विषय पर विचार करेगा तब इस प्रकार मदद न करने की घटनाओं से ही उसे हम पर विचार करने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि अब सेसन-कोर्ट में बयान न दिया जाय। इसके लिए सेसन-कोर्ट में पढ़ने के लिए उन्होंने अपना वक्तव्य भी तैयार कर लिया।

सेसन-जज किथोरलाळ भाई के एक मित्र के परिचित थे। इन मित्र की समाचार मिले कि किथोरलाळ भाई और योगती बहन सेसन-कोर्ट में पढ़ाही

नहीं देने। यबाही न देने पर उन्हें सजा हो यह उस मित्र को अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने जब स तथा सरकारी बकील से भी कह रखा था कि वे किसी भी तरह किमोरलास भाई तथा योमती बहन को बचा लें। किमोरलास भाई को इसका पता नहीं था। दोनों ने सेशन-कोर्ट से कह दिया कि हम यबाही नहीं देना चाहते। जब ने कहा “यह तो ठीक है। परन्तु आपको क्या लगे और नाम-बाम बताने में भी आपत्ति है?” इस पर बोना ने प्रतिज्ञा की और नाम-बाम बता दिये। इसके बाद सरकारी बकील ने पूछा “निचकी काट में आपने जो बयान दिया वह यही है न? इस पर किमोरलास भाई ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सरकारी बकील ने कहा आप यहाँ भ्रम ही यबाही न हैं परन्तु आपको यह बताने में क्यों आपत्ति हो कि नीचे की कोर्ट में आपने जो बयान दिया वह यही है? जब ने भी बमकाने का स्वाय बनाकर कहा “आप म्याम में मरब करना नहीं चाहते?” फिर भी किमोरलास भाई दृढ़ रहे। तब दूसरे एक बकील ने जब स प्रार्थना की कि “साखी न यह तो मही कहा कि यह क्या भय नहीं है और उसने क्या तो के की है। इसलिए नीचे की कोर्ट में दिये गये बयान का आप रेकॉर्ड पर से सकते हैं। जब उन्हें सजा देना नहीं चाहते थे। इसलिए नीचे की कोर्ट में किमोरलास भाई ने और योमती बहन ने जो बयान दिये व उन्हींको उन्होंने रेकॉर्ड पर क छिया और चोर को सजा द दी। धाम को कलब में बकील और जब सब इस बात पर कूब हँस होने कि सत्याग्रही भाई कैसे बुद्ध बन गये।

इस सारे प्रसंग का लेकर किमोरलास भाई ने एक छोटा-सा प्रहसन लिखा है ‘होका हानी जो सत्याग्रह’। इसमें अन्त में उन्होंने बताया है कि सत्याग्रही बनना बालाकी न करना या असत्य का आचरण न करना यह तो ठीक है परन्तु कोर्ट न हमारे आश्रय का पूरा अग्रयण उठ छिया और हम उसकी परकीय समझ भी नहीं सक यह ठीक नहीं हुआ। निरे मोक्षपन से दुनिया में काम नहीं चलता।

किशोरदास भाई को बड़ीवा में ही बीसी और बुखार माले लगा था । इसलिए वहाँ के फ़ारिम होते ही फरवरी १९२८ में वे इलाक़ के किम्व बम्बई गये । वहाँ उन्हें निमोनिया हुआ गया । उसके बाद धान्ताभूषणबाहे भी बीसी-संकर रक्के के दैनिक उपचार शुरू किये । बीमारी कभी रही । इसलिए एक-दो महीने धान्ताभूषण में बिठाकर वापस बम्बई पड़े । वे बहुत कमजोर हो गये थे । इसलिए कुछ उन्हें तथा आसपास के दूसरे लोगों को भी धंका होने लगी थी कि इस बीमारी से वे उठ भी सकें या नहीं । माम' डॉ' इलाक़ उनका उपचार करते थे । वे भी कुछ निष्पत्ति हो पड़े । इस स्थिति में किशोरदास भाई ने अपने सारे बंधू और पूरे केक मेरे पास भेष दिये और लिखा कि मैं उनका जिस प्रकार ठीक समझू उपयोग करें ।

एक सप्ताह में उन्होंने लिखा है

“बासुभाई को उन दिनों जो बिन्ता थी और उन्होंने जो कष्ट उठाने उनका वर्णन नहीं किया जा सकता । मैं धान्ताभूषण खाया था उस वे रोब रक्त को बहुत बाटे । सारे दिन की मकानठ उनके घोंघर पर बैठकर उनके धान्ताभूषण के बसकर पर मुझे बड़ी लगता जाती । कुछ तो इसी कारण मैं बम्बई गया । उन दिनों बारडोली में सत्याग्रह चल रहा था । उसके लिए चन्दा एकत्र करने के काम का बोझ भी उनके सिर पर आ गया था । एक दिन वे अचोटी बाटकोभर आदि स्थानों पर चन्दा एकत्र करने के लिए बहुत धूने । उसी दिन डॉ' इलाक़ से उनकी भेंट हुआ थी । उन्होंने मेरी लबीयत के बारे में निरुपण के उद्धार प्रकट किये और हुआ कहाने के लिए मुझे अफ़ोषा से जाने के बारे में बर्बा बली । बासुभाई के विमाम पर इन सारी बातों का बहुत बड़ा बोझ पड़ता था । रात को मेरे पास आकर बैठे, वो बड़े धिन्न पीप रहे थे । परन्तु बातें करते-करते मुझे मीद आ गयी । बासुभाई भी मेरे पास से उठकर मान के लिए चल गये । परी आज सप्ते कुछ ही समय हुआ होगा कि कुछ

घोर हुमा और मेरी नींद कुछ गयी। बान्सूभाई जोर-जोर से चीख मारकर बिस्सा रहे थे और सिर में बर हाने की प्रक्रियायत कर रहे थे। वे भाँत्रों भी मर्दा खास घुफ्त थे और न बैठ सकते थे। एक-बा की भी हुई। मुझ क्या कि मू सन गयी होयी। नीच से डॉक्टर को बुझाया और तात्कालिक उपचार किया। परन्तु सारी रात उन्हें बड़ी बेचैनी रही। दूसरे दिन डॉ. वसाल उनकी जाँच करने के लिए आये। परन्तु कोई निश्चित निदान नहीं हो सका। मेरी सतत बीमारी के बावजूद एक रात में बान्सूभाई मुझसे भी अधिक बचकत हो गये। अन्त में यही निश्चय किया कि हम दोनों बान्सू-परिवर्तन के लिए अक्रोश जायें। अक्रोश में बहों के डॉक्टर के इलाज से धीरे-धीरे बान्सूभाई की तबीयत सुधर गयी। मैंने बहों कासमाना की टिकिया केना मुक कर दिया। व मुझे अनुकूल पड़ी। तीसरे ही दिन मेरा लम्बा बुझार उठर गया। खामी और बसा भी जाता रहा। मेरा बदन बहुततर पीठ तक पहुँच गया था वगैरे वह भी तबी से बढ़ने लगा। दोनों भाई धीरे-धीरे कुछ बचन-फिरन भव। बान्सूभाई तो एक-डेड़ मील घूम भी सके। उनका बदन भी पहले की तरह हो गया। अतः फिर बम्बई जान की उम्मीदता उन्हें होल गयी। मुझका धमा कि अब कोई चिन्ता की बात नहीं है। वे बम्बई जा सकन हैं। पहले भावन की अचमी या नवमी के दिन व बम्बई गये परन्तु याता बहों के अपने बर्षा में मिलन के लिए ही पर गये हा। एकदमी के दिन मुझे बहों के लिए हा जाय। उनकी तबीयत अच्छी होल देखकर सब दिलेसारी की आनन्द हुआ। उस दिन बहुत ल मित्र साथ और मिल गये। शाम को छह-सात बज तक हिस्ससारी और बारबना न उम्मान बाँटें की। फिर पूना वा पम्मा बाँधकर टाकुरवी की मुम्माया और हमक साथ एकएक 'शिर में रई' एसा बहकर और न चीख मारकर व बिर पड। उन्हें बिस्तर पर निराया और डॉक्टर का बुझाया गया। परन्तु डॉक्टर के पहुँचन-गठेचो व बहाम हा गये। उनका बानी अब लकव न मुझ हा गया। रात के सात बज उनकी पाउनाये समाप्त हुई और हमें अक्रोश तार न समाचार मिला।

इस प्रकार बान्सूभाई के जीवन का अन्त हुआ। व कुछ अप्रसिद्ध परन्तु परिधमी थे। बापबान्सू हाव वर भी पामिक व। पञ्जानु और

सक्तिपूर्वक थे। कुछ उठावसाधन भी था परन्तु उनका अंतःकरण प्रेम से स्वाच्छन्न था। मन के प्रेमी तो वे परन्तु उबार भी बैठे ही थे। बहुत क्रियकृत करते परन्तु मोका जाने पर अपनी सक्ति से बाहर भी खर्च कर देते। अमी-मिमान और बाति का अभिमान भी उनमें था परन्तु समुच्चिमुक्त थे। इस प्रकार के सरल ब्रह्म जीर परोपकारी भाई हमसे कम मिल गये।

बामुभाई को पढ़ने का बहुत शौक था। पुस्तकों के बड़े शौकीन। पुस्तक पढ़ने आयी कि बारीबी। यह आमत जोड़ी-बहुत रूप सबमें है। इस कारण हमारे वहाँ दो-तीन आत्मधारियाँ तो केवल पुस्तकों से ही भरी रहतीं। बीच-बीच में इनकी कटनी भी होती रहती और आत्मधारियाँ बहुत कुछ बाली हो जातीं। परन्तु फिर जल्दी क्यों की क्यों भर जातीं। यह कुछसेम वहाँ-वहाँ नी में रहा बराबर जारी रहा है। पुस्तकों खपे की किताबें हमने बिप्राकी होतीं। कई बार ये भिन्न-भिन्न संस्कारों को बाँट दी गयीं। किन्ती ही पुस्तकें रही हैं बची बचीं। परन्तु हमारी आत्मधारियाँ कभी बाली नहीं रहतीं। उनमें निर नवीनता रहती है। यह हमारी विषयता है। कोई यह न समझे कि भाई (किताबी) हाथ बारीबी हुई किताबों को हम लोग पढ़ें उसी गवी किताबें जम्मे। इसी प्रकार बामुभाई का मामाभाई का था मेरा संवत् भी मौलकच के काम में था ही जामगा ऐसी बात नहीं है। हरएक का सबह स्वतन्त्र होता है।

जैसा कि मैंने जम्मेन बताया है बापू के साथ हमारा सम्बन्ध बामुभाई ने अपने ऐनकाल से शुरू किया। यह बामुभाई (किशोरदास भाई) आश्रम में गये जब से) कन्वारास (मामाभाई की लड़की सुवीछा बहन का विवाह बापू के दूसरे बिराद्रीय मयिछाक भाई के साथ हुआ है) और पुनरास (बामाभाई के दूसरे लड़के सुरेन्द्र को बापू की बीवी मनु बहन से गयी है) तक का पहुँचा है।

बीच में एक-आध वर्ष छोड़कर मेरे आश्रम-निवास का सारा पक्ष जब तक बामुभाई में जम्माग उठया। एक वर्ष मेने ही आश्रमपूर्वक आश्रम से उन्हें किया था।

किशोरदास भाई ने आश्रम से खर्च लेना शुरू किया यह बापूभाई की

थर भी पसन्द नहीं था। उन्होंने इसकी शिकायत नायबी से की। इस बात का बर्नन नायबी ने बड़े मुन्दर हँस से किया है।

“एक दिन मैं बसई में था तब एक अपरिचित गृहस्थ मुझसे मिलने आये। घाटी के कमड़े और सायबी के सपूर्व ममूने के रूप में उन्हें देखकर मैंने पूछा ‘आप कौन हैं और कहाँ से आये हैं?’ उन्होंने कहा ‘मेरा नाम है बाबूभाई। मैं किछोरखाल का बड़ा भाई हूँ। बम्बई में व्यापार करता हूँ। हम तीन भाई हैं। किछोरखाल आपकी सुन केता है इसलिए आपसे कुछ कहने आया हूँ। मैंने कहा ‘अच्छा कहिये। वे बोले ‘बीबामी पर मैं अपने गड़े के तीन भाग करता हूँ। इनमें से एक भाग किछोरखाल का होता है। परन्तु वह मेरे पैसे नहीं लेता। आभय से केता है। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। घर पर पैसे हैं तब उसे आभय से क्या लेने चाहिए? हर साल मैं जो भाग करता हूँ वह पड़ा रहता है। इसलिए आप उससे कहें कि वह अपने कर्ष के लिए घर से पैसे ले। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा कि ‘मेरी बात आपको उचित मान्य होती है न?’ मैंने कहा ‘एकदम उचित है। किछोरखाल भाई से मेट होती तब उनसे मैं आपका सन्देश कहूँगा। बात पूरी होत ही वे बम्बई के लिए चल दिये।

‘कुछ दिन बाद मैं आया गया तब मैंने किछोरखाल भाई को उनके बड़े भाई का सन्देश सुना दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि ‘हमारे पितामी श्राव्य हुए, तब हमारे घर पर कर्म का भारी बोझ था। बाबूभाई ने अनेक प्रकार का मारिरीक और मानसिक कष्ट उठाकर अपना धन खोया। यह सब है कि अब कोई कर्म नहीं रहा और उनके पास कुछ रकम भी हा मयी होती परन्तु पिताभी के समय का कर्म चुकाने में मैं किसी प्रकार हास नहीं बैठता। इसलिए बाबूभाई ने अपने कष्ट में जो रकम एकत्र की है, उसमें से कुछ स्वीकार करना मुझे उचित नहीं मान्य होता। मैं सार्वजनिक काम कर रहा हूँ। उसमें से अपना कर्ष के लिये कुछ देने में मुझे कुछ भी रुकाई नहीं मान्य होती। भाई महानद करे, बिम्बा करे और हमसे उन्हें जो कुछ मिले उसमें मेरा भी भाग मालें यह उनकी भव्यमनसाहत है। परन्तु मुझे यह उचित नहीं लगता कि मैं उनसे कुछ लूँ।

मैं उनसे कहा ठीक है। आपका कहना वाजिब है।

“बम्बई जाने पर फिर बालूभाई से मेरी भेंट हुई। किमोरकाळ भाई की बात मैंने उनसे कही। उन्होंने जबाब दिया ‘पिताजी की कर्म उनके पान्ठ हो जाने के बाद से मैं बच्चा रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से अब कोई कर्म नहीं रहा और वो पैसे भी बचत भी हो जाती है। उसमें सब बाइयों का हिस्सा है। उसमें से किमोरकाळ को ये उधका हिस्सा दूँ। इसमें कौन प्रक्रमणसाहू की बात है? अपना हिस्सा वह ले यह तो ग्याम की ही बात है। पिताजी की दुकान को मेरे जबाब कोई मुनास्ता बजाता और आज की भाँति उसमें कोई बचत होती तो क्या वह मुनाफ़ा मुनाफ़े का कहा जाता? जिस तरह हम मुनाफ़े को साठ मुनाफ़ा नहीं ले लेते उसी प्रकार पिताजी की कर्म की मैं बच्चा रहा हूँ, इसलिए वह मुनाफ़ा बेच भी नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा ‘बापका कहना सही है।

मैं आभय गया तब मैंने फिर किमोरकाळ भाई से कहा ‘बाप दो भाइयों के बीच के झगड़े को मिटाना कठिन है। इसमें मैं निर्णय नहीं ले सकता। आपके इस छपड़े पर से मुझे मुचिण्डिर के समय का पंसा ही एक छत्रका पार आ रहा है। एक अनुपम ने अपना छेठ फिरी हुसरे आरमी को बेच दिया या बल में ले दिया। छेठ लेनेवाले को उसमें पड़ा हुआ बल मिला। उसे लेकर वह छेठ के पुण्डने माळिक के पास गया और बोला कि ‘यह कीमती बापका वन। पुण्डने माळिक ने कहा कि ‘मैंने तो आपको जब छेठ दिया तब वह सब आपको बे दिया जो उसमें रहा होना। अब वह वन मर चुकी हो सकती। यह तो आपका ही है। जब वो मैं से एक थी वह वन लेने को तैयार नहीं था। वन में ले दोनो ग्याम पाने के लिए मुचिण्डिर के पास भये। आप दो भाइयों के बीच का छत्रका भी इसी प्रकार का है। आप दोनों के बीच अप्रतिम बन्ध-बन्ध तथा ग्यामनिष्ठ है। इसलिए आपमें से कोई भी हुसरे को दुखी न करे। मुझे लगता है कि बालूभाई की बात आपको मान लेनी चाहिए। किमोरकाळ भाई ने कहा ‘मुझे तो यह ग्याम नहीं मालूम होता कि मैं से पैसे लूँ। परन्तु बालूभाई को दुःख न हो केवल इसलिए मैं उनसे वर्ष के लिए पैसे ले लूँगा’।

बालूभाई से मैं पुनः मिला तब उनसे सारी बात कही। उन्होंने कहा किमोरकाळ को इसमें ग्याम नहीं लगता और यदि वह केवल इसलिए वर्ष

केना स्वीकार कर रहा हो कि मुझे कुछ न हो तो यह ठीक नहीं। उसे भी बात-बताम्यपूर्ण भासूम हो उसे यह न करे। परन्तु मैं तो कहता हूँ कि वास्तव में म्याम की बात तो यही है कि यह मुझसे खर्च ले किया करे। यह सुनकर मैंने हाथ जोड़कर उसके प्रार्थना की कि अब इस प्रकरण को आप यहीं समाप्त करें। अब इस विषय में अभीर्घर्ष की सूक्ष्म चर्चा में आप हो में से किसीको भी पकने की जरूरत नहीं है। इस तरह के खर्चों में कैलका देने का प्रसंग बाजकल के बमाल में सामय ही कभी प्राप्त होता है। आपने यह काम मुझे सीखा। परन्तु आप दोनों का प्रेम तथा न्यायपरम्परा देखकर मैं इसका निर्णय नहीं ले सकता। इस तरह इस मामले से मैं मुक्त हुआ।

इस प्रकार अनेक प्रसंगों पर मसकलाका कुटुम्ब का पारस्परिक प्रेम तथा नीतिपरम्परा मैंने देखी है और इसी कारण इस परिवार के छोटे-बड़े सबके साथ मेरा अधिकाधिक प्रगाढ़ सम्बन्ध होता गया है। बासूमभाई, नानाभाई तथा किशोरकाका का पारस्परिक प्रेम विस्मय और आश्चर्य देखकर मेरे दिल से यही उद्गार निकलते हैं कि बन्ध है उनका प्रेम और बन्ध है उनका सम्बन्ध।

उनके दूसरे बड़े भाई की नानाभाई का परिचय भी यहीं बीते में हम ले बैठे हैं।

छठ बचपन से उन्हें हमे का राग हो गया। इस कारण वे अधिक विद्याभ्यास नहीं कर सके। परन्तु किशोरकाका भाई ने एक स्थान पर कहा है कि उबारया और बुद्धि में वे हम तीनों भाइयों में बढ़कर थे। विश्व प्रकर उन्होंने विद्याभ्यास ठीक तरह से नहीं किया। इसी प्रकार कोई जगह भी उन्होंने नहीं किया। शुरू में गारुडाल राजाराम की फर्म में उन्होंने नौकरी की। परन्तु स्वतन्त्रता का प्रेम उनमें इतना अधिक था कि कुछ ही समय में उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। फिर कुछ दिन बम्बई में फोटोग्राफी का रचना किया। परन्तु उसमें अपने विद्यालभ मित्रवर्ग को मुक्त में छोटी निवासकर देने के बजाया अपने ब्राह्मण उन्हें बहुत ही कम मिल होय। इतने में अकोला में मकान बनवाने का विचार हुआ। उसका नकशा खर्च का बजट आदि सब उन्होंने बनाया और अपनी ही देखरेख में सारा मकान बनवाया। अकोला के इस मकान की बनावट कमल के फूल के बीसी बहुत सुन्दर है। इस बीगले के पास एक हाथ

बनाकर उस सार्वजनिक उपयोग के लिए दे दिया गया है। मकान बनाने के इस अनुभव के जोर पर उन्होंने कुछ समय अकोला में मकानों के ठेकेदारी का काम भी किया है। "उन्होंने वे सब परिश्रम करते। मित्रों तथा चाहका का वे मकान के लक्ष्य पर बनाकर बैठे। परन्तु उसका पारिधमिक छाने की यात्रा उन्हें कम ही रहती। इसलिये यह काम भी उन्हें छोड़ देना पड़ा। इसके बाद अकोला में जगदल स्टोर्स की दुकान खोली। इसमें भी उमारी बहुत बढ़ गयी और फिर घर की ही दुकान की इसलिये घर में अधिक चीजें जाने लगीं। परिणाम यह हुआ कि यह दुकान भी बन्द कर देनी पड़ी। इस प्रकार नाना भार्गव किसी बन्ने में स्थिर न हो सके। हाँ यदि कोई काम सफलतापूर्वक कराने की चिन्ता उन्हें रही तो वह वा समाज-सेवा का काम। पिताजी भी अकोला के सार्वजनिक जीवन में भाग लेते थे। इस कारण वहाँ उनकी अच्छी कीर्ति थी। उनकी इस कीर्ति को नानाभार्गव की सेवामील्ला ने बार-बार कहा दिया। अकोला की बहुत सी संस्थाओं के वे सेक्रेटरी अथवा सचिव भी थे। यद्यपि घर के कर्ष का हिसाब रखने की उन्हें बहुत टन नहीं थी परन्तु वे जिस संस्था के कर्ता होते उसकी पार्श्व-पार्श्व का हिसाब बैठे और जब कर्ष का मेक न बैठता तब अपनी बाँट के पैसे लेकर हिसाब पूरा कर लेते।

इसके अलावा नानाभार्गव में प्रेम और वास्तव्य की तथा कलकलाती हो रहता था। नानाभार्गव की अपेक्षा उनके सम्पर्क में वे कम आया। परन्तु दीन-दुखिमा के लिए तथा छोटे-से-छोटे लोगों के लिए उनकी माँसां में प्रेम समझते नीचे देखा है।

सन् १९५२ की जुलाई में विजयानामाजी (नानाभार्गव की पत्नी) शान्त हो गयी। इस पर किशोरलाल भार्गव ने एक टिप्पणी लिखी थी। उसमें नानाभार्गव के लोकप्रयोगी और यमस्वी गृहस्थाश्रम का बड़ा सुन्दर चित्र मिलता है। इसलिये यह सम्पूर्ण टिप्पणी हम यहाँ देते हैं।

श्री विजयलक्ष्मी मधुकरबाबा भेरी मायी न होतीं तो उनकी मृत्यु के दिवस में 'हरिजन बन्धु' में लिखते हुए मुझे कोई संकोच न होता। कमन्स पचास वर्ष तक उन्होंने हमारे घर को कमायब एक सार्वजनिक संस्था जैसा बनाने में प्रमुख भाग लिया है। उन्होंने एक पुत्र और दो पुत्रियों को सार्वजनिक

जीवन में समर्पित करने का पुष्पलताम किया है और अपने अतिथि तथा महारथता के कारण अफोका में सार्वजनिक 'बा' (माँ) कहलाने की कीर्ति प्राप्त की है। यही तक कि बहुता को तो 'बा' के अभावा उनका बसली नाम भी मान्य नहीं। सब पुष्पलता को उनका विषय में कुछ लिखते हुए कुछ भी मकाब नहीं होना चाहिए।

‘मेरे माता-पिता अफोका में जाकर बस सब से हमारा अफोका का घर एक प्रकार से सज्जनों का अतिथिवर जैसा बन गया है। माता-पिता की भक्ता स्वामीनागयन्-मंदिर में भी। इन कारण संप्रदाय के आचार्य सामु-सुत और भक्तवर्मा आदि के लिए यह अतिथिगृह था। उन्होंने हमारे घर को एक प्रकार से हृदि-मंदिर बना दिया था। आधिक और सार्वजनिक व्यवहार में भी उनकी प्रामाणिकता बुद्धि और स्वायत्तबुद्धि के कारण अफोका में उनकी बड़ी कीर्ति थी। वस्तु उनके बाद मेरे बड़ भाई मानाभाई ने अपना जीवन हाथ उभरते हुयी बुद्धि की कि पिताजी के नाम का नाम भूख पय और अफोका में मानाभाई को ही भोज्य जानने लग। उनका सम्मान कायस तथा सब प्रकार की गणनीय और रचनात्मक प्रवृत्तियों के साथ होने के कारण सब दूसरे प्रकार के अतिथि हमारे घर पर जाने लगे। परन्तु अतिथिपीछता की परम्परा तो बड़ी बलवत् रही। स्वामीनागयन्-मंदिर के आचार्य और सामु-सुता के अतिथिगृह सब पु. बाबू, श्री बिहड़भाई बटल मरहार बल्लभभाई, पण्डित मोतीलाल महल डॉ. अम्नारी श्री रात्रमाराकाचार्य—आदि कायन के अनवर नानाभा और छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं का अतिथि करने का समस्तान उन्होंने किया। हमारे बराल के परीस में ही पिताजी के इच्छानुसार स्वामी मारायन बमनबर्ग के नाम से एक हाल बनाया गया था। वह छोटी-छोटी मादी प्रवर्तनिया, छोटी समारा वापकर्मा की बैठका और टूरने के स्थान के रूप में बड़ी मर काम आता रहा। इनके बाद वह नानाभा के बराबर एक छह-छाट कायकर्मा के टूरने के लिए एक निश्चित स्थान बन गया जिनका कोई हाल नहीं पृथक् था और जिनके लिए होल या समामा के अपारा टूरने का कोई स्थान ही नहीं था। मेरे बड़ भाई के समय में कायन कायनबादी मर्या नहीं बनी थी। इनके अभावा नामा के बन में डर भी

रहता था। यो अकोला में जनेक बड़े व्यापारी और बकील भी थे परन्तु वे सब अपने यहाँ कांग्रेस के नेताओं को ठहराने में बरते थे। इसके बाद जब कांग्रेस की स्थिति सुधर गयी और उसके पास साधन हो गये तब बड़े नेताओं की व्यवस्था तो होने लगी परन्तु रचनात्मक कार्यकर्ताओं तथा नाँवों में काम करनेवाले तत्काल कार्यकर्ताओं के ठहराने के लिए अकोला में कोई स्थान नहीं था। इस सचिन्नास में मेरे बड़े भाई खान्त हो गये। तब मेरे बड़े भतीजे शान्तिनाथ (बबुभाई) ने उनका स्वागत के किया। वह मुझसे भी अधिक कमजोर था। परन्तु उसने इस कमजोरी की हानि में भी अपने छोटे-से जीवन-काल में जो काम किया तथा सन् १९४२ में घर के अन्दर बैठे-बैठे इतने जोर से आन्दोलन चलाया कि उसकी उस मरबासभ अवस्था में भी सरकार न उठे सवा-डेढ़ वर्ष कैद में रखा। इसने मेरे बड़े भाई के नाम को भुलवा दिया और अब अकोला में बबुभाई का ही नाम सबकी जवान पर चढ़ गया।

“हमारे घर में इन सब कामों में काम देनेवाली रिश्ता में अकेली विधवा माँ ही थी। बहुओं की मदद तो उनको इधर-इधर अन्तिम वर्षों में ही मिलने लगी। सम्भव १३ वर्ष की उम्र में वे इस घर में आयी और १५ वर्ष की उम्र में ता ८-७-५२ को उनकी मृत्यु हुई। शुरू के चार-पाँच वर्ष छोड़ दें तो दोप सारे समय में घर की छारी बिम्बेवाली उनका सिर पर थी। वह भाई शान्तिनाथ भी मृत्यु के बाद भी उन्होंने धारि रानी। परिणामस्वरूप उन्होंने स्वतन्त्र रूप से मेरे पिताजी भाई और भतीजों के समान ही कीर्ति प्राप्त की।

“उनकी बड़ी बहूकी मुछीला अपने पति अर्थात् बाधीजी के दूसरे पुत्र भी शान्तिनाथ बाधी का साथ दखिना अकिष्ठा में दे रही हैं। दूसरी सड़की तारा नामपुर-विश्रम प्रान्त में कस्तूरबा गुरु का मन्थान कर रही हैं। जो अन्य लड़कियाँ भी अपने-अपन कम से परिवार को संभालने के उद्देश्य लार्जनिक कामों में लगाकर रत में रहीं हैं। एक परिवारों का मोनधम तो भवमान् ही चलता है और येन कल पर मरदपार मित्रा को मरद के लिए भेज बना है। उनकी मदद से परिवार यद्यपि भाजन बन जाता है। नहीं तो एम नाम केवल वेमे के बन पर मनुष्य बन ममें ता सधाधीया से ही निभ सकते हैं।

सन् १९२८ की कड़ी बीमारी ने उन्हें के बाद जब भी किमोरसास भाई विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए, तो उन्हें लगा कि यदि बिसे पार्से की राष्ट्रीय छात्रा में काम करेंगे तो बम्बईवाले घर पर आशानी न मगर भी रखी जा सकेगी और भाई बानूभाई के इच्छा को जबरन पटन पर मचाइ मूचना आदि की महर भी भी जा सकेगी । इसलिए उन्होंने बिसे पार्से की छात्रा में काम करने का निश्चय किया । वहाँ उन्होंने एक वर्ष काम किया होता कि इतने में ममक-मत्पात्र का युद्ध छिड़ गया । राष्ट्रीय छात्रा को सत्याग्रह की छात्रा का रूप दे दिया गया और तब जमानाका अन्ध शान्ताग्रह मर स्वामी आनन्द भी बादरेकर आदि उनमें घरीक हो गए । विद्यार्त्तास भाई और सोमठी बहुत भी तो भी ही । छात्रा में शामिल होने समय दोनों ने प्रण किया कि जब तक लड़ाई जारी रहेगी घर नहीं छोड़ेंगे । किमोरसास भाई जमानाका भी आदि न ता । १ जून को ममक बसाकर मत्पात्र शरण किया । २ निश्चय कर लिया गया और बादरेकर के बैरिस्टर की अदालत में उन पर मुकदमा चला । भी जमानाका तथा बिसे पार्से के प्रमुख कार्यकर्ता भी मोरुमभाई अट भी विचारतास भाई के साथ ही निरन्तर विचर रहे । विचारतास भाई न अदालत के सामने अन्ध बसान पड़ मुन्ता और तीना व्यक्तियों का हा-दो बसे की कड़ी बंद और कुछ युमान की मजा दी गयी । मुन्ता न देन पर इह इह नहीं की और अधिक बंद भुमान की मजा भी । तब तो ३ शान्ता उन में गग मर बगनु बाइ न तीना नासिक मरण अन्ध अन्ध दिने मर । विचारतास भाई पटन ता न शर्मा से गग बसे बगनु नासिक रना मर न शर्मा न कर दिव गये । विचारतास भाई अब नासिक बाइ मर दे नासिक रन न ही था । इसलिए समयमय आइ बर्तन पन्-पान विचार ममाकर हम रदन का अन्तर मिला । नासिक-रन में विचर हा ममादरायी तथा बम्बई-विच भी व । उनक नाच हमारी मर चर्चाई हारी । उनक

कलस्वस्व हम दोनों ने समाजवादी और साम्यवादी साहित्य का अच्छा अध्ययन कर लिया और किन-किन मुद्दों में नाबी-विचार के साथ वे मिलते हैं तथा किन-किन मुद्दों में अलग हैं इसकी एक सारिका भी हमने बना ली । कम्युनिस्ट लोग अपने विचारों के प्रचार के लिए बर्न लेते थे । हमने भी नाबी-विचार के बर्न शुरू कर दिये । साम्यवादी कार्यकर्ता तथा उनके भाष्य सुनने के लिए जानबोले लोग हमारे बर्गों में भी आ सकते इसलिए हमने अपने भाषकों का समय भी बँटव रख दिया । कई बार हम भी साम्यवादियों के भाष्य सुनने के लिए जाते । हमारे विचार भिन्न होने पर भी उनके साथ हमारा सम्बन्ध बहुत मधुर तथा मैत्रीपूर्ण हो गया ।

उस समय किशोरलाल भाई की 'जीवन-साधना' नामक पुस्तक का पहला संस्करण प्रकाशित हो चुका था । इसीलिए किशोरलाल भाई 'जीवन-साधना' का भी एक बर्न लेते थे । इसके अतिरिक्त इसी सत्र में किशोरलाल भाई ने मोरिस मिर्चलिनिक की 'The life of the white ant' नामक पुस्तक का अनुबाद (उर्बादु जीवन) किया । मीने कोपाटकिन के 'Mutual aid' नामक पुस्तक का 'सहस्रवृत्ति' नाम से अनुबाद किया । अनुबाद में हम दोनों एक-दूसरे की सहायता रख सकते थे ।

हम दोनों की सभाएँ तो सन्धी भी परन्तु मार्च १९३१ में वांशीजी और बाइसपस के बीच कुछ हो जाने से ता ८-१-१९३१ को सत्र की अवधि पूरी होने से पहले ही हम छोड़ दिने लगे ।

सोमरी बहन की भी इच्छा थी कि अवसर मिलते ही वे जस्टी-से-जस्टी जेल जायें । परन्तु वे विरपतार नहीं की गयीं । इसलिए उन्हें लम्बे समय तक बिछे पार्स की छावनी में रहना पड़ा । अन्त में उन्हें चार महीने की सजा हुई और वे 'क' बेली में रखी गयीं । उस समय का वर्गीकरण बड़ा विचित्र था । वास्तव में वर्गीकरण मनुष्य का बाह्य का रंग और रक्त-सहूल देखकर करना चाहिए । परन्तु रियासत-पुत्र एवं भाई तथा पति-पत्नी की अलग-अलग बर्गों में रखा जाता था ।

मुनह हो जाय के बाद जो बिछे पार्स की छावनी जायू रही । क्योंकि यह निश्चय नहीं था कि यह कुछ ही स्वामी रहेगी या फिर छड़ाई मुक्त हो जायगी ।

इसलिए विद्यापीठ में भी हमने सात महीने का एक अग्र्यासकम बनाकर एक वर्ष चक्रमया और उसका नाम 'स्वराज्य विद्यालय' रखा। इसी प्रकार ब्रिटेन पार्श्व की जननी में भी 'गांधी विद्यालय' के नाम से एक वर्ष शुरू किया था। इसमें विद्यार्थियों की गांधीजी के विचारों का परिचय देने का काम किम्वोरलाभाई को सौंपा गया था। उसका लिए जो तैयारी की गयी उसमें से 'गांधी-विचार-बोझ' नामक पुस्तक का जन्म हुआ।

बाइमर्सेज कार्ड इरविन (अब के कार्ड हैलिफैस) ने गांधीजी के साथ जो कुछ भी वह विविध संविधान के अधिकारियों को शुरू से ही बख्शी नहीं कम रही थी। कार्ड इरविन का कार्यकाळ समाप्त होने पर कार्ड विक्तिगन बाइसरस बनकर आ गये। अधिकारियों को उनका सहारा मिला। इसलिए उन्होंने कुछ ही ठोड़-ठाड़कर फेंकनबाड़े अनेक कृत्य किये। इस कारण गांधीजी ने बौद्धमज-परिषद् में जान क अपने विचार की बदल दिया। फिर भी वे पोस्ममज-परिषद् में गये और किस प्रकार असफल होकर वहीं से छोटे, यह सारा प्रकरण कहना यहाँ ठीक न होगा। इन्हीं से गांधीजी के सोचने पर ता ४१ १९३२ के दिन वे फिर विरफ्तार कर किये गये और उसके दूसरे दिन सारे देश के प्रमुख नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को समेट किया गया। इसमें किम्वोरलाभाई भी पकड़ किये गये। उन्हें जब सजा सुनाई गयी तो उन्होंने नीचे लिखा शयान अशालक्ष में पढ़ा जो उनके स्वभाव का चोटक है।

'अपरवाही से बचता पुण्य गांधीजी या अग्रस के प्रति अपनी केवल बख्शारी से प्रेरित होकर मैं फिर से विनय-भंग करने के लिए तैयार नहीं हुआ हूँ। मैं लूब बख्शी तरह जानता हूँ कि ब्रिटिश और भारतीय जनता के बीच के इस कलह के परिणाम अत्यन्त यथमीर होय—इतना यमीर कि साम्राज्य ही आज एक नमर न कभी देखे हा।

'स्वभाव से मैं कोई राजकीय पुरुष या लड़ाकू व्यक्ति नहीं हूँ। सत्कारों से तथा अपने निजी विश्वास से भी मैं कलह को बिचारनवात्म और मानव-भाव की एकता को माननेवाला हूँ। इस कारण सभार की कमजोर-स-कमजोर जनता सभार की सबसे अधिक पधुवकवाणी जाति के विरुद्ध केसरिया बाला पहनकर मुझ के मीदान में उठे यह कल्पना न ही मेरे मूल को टटा करती है।

और न उसमें गरमी ही का रही है। परन्तु मनुष्य जितनी एकता से सोच सकता है उतना सोचने के बाद मुझे यही लगता है कि मेरे सामने केवल एक भारतीय के माते ही नहीं बल्कि एक मानव-सेवक और ईश्वर के एक भक्त के माते भी यह फ़ोरे कर्तव्य करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

‘मुझे लगता है कि यदि मानव-प्राप्ति को अकस्मिकीय कृपा और अत्याचार के दृष्टियों से बचाना है तो उसका केवल एक ही मार्ग है—वह यह कि वह के इस दुष्प्र में जहाँ तक समय हो केवल पवित्र आहुतियों ही ही जर्म क्योंकि पवित्र बचवा पवित्रता के लिए प्रयत्नशील प्राणी का आत्म-विक्रान्त धर्म बन्धु हजारों प्राणियों की रक्षा करने में सहायक सिद्ध हो।

‘कम-से-कम आज तो ब्रिटेन के माध्य-विभागा ने भारत का मुबमरी से बचने और स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत करने के बारे को मलने से इनकार कर ही दिया है। जोड़े में कहा जाम तो काहेस का बाबा इससे अधिक कुछ नहीं है। ब्रिटेन के माध्य-विभागा ने इस बारे को मलने से केवल इनकार ही नहीं किया है, बल्कि उसने यह भी निश्चय किया है कि जो इस तरह का बाबा करने की कृष्टता करेवा उसे भी वह कुछ देवा। वह चाहता है कि भारत की कूट को केवल जारी ही नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि मुठ्ठे हुए भारत की इसमें हँसते भी रहना चाहिए। भारत की कुचकने की अपनी बलि में अत्यन्त विस्वास होने के कारण इस माध्य-विभागा की ऐसा भी लगता है कि पिछली बार इस धर्म का पूरा-पूरा उपयोग न करके उसने भूक की और इसलिए अबकी बार ऐसा करने के लिए वह अधीर हो गया है।

‘इन तमाम बिड्ढा को देखकर अब ऐसा अनुमान करने में कोई हर्ष नहीं बीजता कि भारत में हमारे जीवन का अत्यन्त कदम प्रसंग अब आनीपाका है।

‘मुझे ऐसा लगता है कि अन्न प्राप्ति का प्रकाश बहनेवाले और उनके हाथ मत्स्य जामे तो भी उन्हें ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्त हों ऐसी प्रार्थना करने वाले जो बाड़े-सं व्यक्ति भारत में हैं उनमें से मैं एक हूँ।

‘इस प्रकार की माध्यताएँ हम के कारण मुझे लगता है कि मानव-समाज की सेवा के लिए मुझसे जितना बिक्रान्त दिया जा सकता है मुझे देना चाहिए। इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। परमात्मा के ठीके अबम्प

होता है। इतिहास बताता है कि मानव-जाति को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने देने से पहले उससे यह ऐसे बलिदान लेता ही आया है।

‘हम विचारों का सार यह भी है कि हमें जो उद्देश्य सिद्ध करने हैं उनके लिए केवल जेल की सजा भोगना पर्याप्त बलिदान नहीं है। इससे अधिक कष्ट उठाने का सीमाव्य भी मुझे मिले ऐसी मेरी इच्छा है। परन्तु यह पक्षधरी भी मेरे हृदय में नहीं है। इसलिये मुझे तो यही श्रद्धा रखनी पड़ती है कि मेरे लिये ईश्वर ने जो योजना की है वह उन्हाल अधिक-से-अधिक समझ कर ही की होती।

‘भारत को कुचकने के ये प्रयत्न हो रहे हैं फिर भी मेरे मन में यह भाषा तो है ही कि भारत का उद्धार अवश्यमावी है। हाँ इसके लिए उस अवश्य ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किन्तु इस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत का विनाश नहीं होता। परन्तु यदि ब्रिटन का भाष्य-विचारों काज की नीति पर काम करता रहेगा तो मुझे यही भय हो रहा है कि ब्रिटन की भाषी अलता अपन लिए इतने बड़े विनाश को निम-गमन दे देगी कि ब्रिटन काज तक संसार में किसी कीम का नहीं हुमा होगा। इस सर्वकर विनाश को रोकने में मेरी बाहुति यदि किसी प्रकार सहायक हो सके तो मैं इसे अपना सीमाव्य मालूंगा। परन्तु हमें तो यही समाधान मान लेना है कि उसकी इच्छा में हमारी इच्छाएँ आ ही जाती हैं।

किमोरलाक माई को जो गर्प की सजा हुई। इस अवधि का प्रारम्भिक भाग उन्हाल घाना में काटा और दोप बड़ा भाग नासिक में।

तन् १३ में जब उन्हें सजा हुई थी तब उन्हाले वृद्ध जादी के कमरों की माँम की थी। वह संभूर नहीं हुई, हम कारण उन्हाले घाम का भोजन छोड़ दिया था। सुपरिटेण्डेंट ने हमने कहा कि आप सब बरसा बछाकर मुझे अपनी मूत व रेंवे तो उस बुनबाकर मैं किमोरलाक माई के लिए कपड़े बनवाकर दे सकता हूँ। हमने पंद्रह दिन में ही मूत कातकर दे दिया। उनके कपड़े मिळते ही किमोरलाक माई ने घाम को भोजन लेना शुरू कर दिया। कपड़ों का भण्डारी डिप्टी बकर समझवार था। उसने ये कपड़ बछय रख छोड़ थे। इसलिये जब दूसरी बार किमोरलाक माई नासिक गये तब उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। यही कपड़े उन्हें मिल भये।

सन् १९११ के जेष्ठ-अषाढ में भी वे अक्सर बीमार रहते और उन्हें अस्पताल में बिन काटने पड़ते। परन्तु दूसरी बार की जस में तो उन्होंने अधिकार्थ सभा अस्पताल में ही काटी। 'गांधी-विचार-सोहन' के अलावा गांधी विचारों के लिए बीठा के अम्मास को सरल करने की दृष्टि से उन्होंने 'गीता-मन्त्र' नाम की एक पुस्तक शुरू की थी। यह इस बार की सभा में पूरी हो गयी।

सितम्बर १९१२ में इन्डिया के प्रधान मंत्री रैम्से मैकडोनाल्ड ने अपना साम्प्रदायिक निर्णय दिया। इसमें हरिजनों के लिए अल्प मतदान-मंडल की योजना करके उन्हें हिन्दू-समाज से अलग कर दिया। निर्णय के इस भाग को रद्द करने के लिए गांधीजी ने उपवास शुरू कर दिया था। इस प्रसंग पर गांधीजी ने किशोरकाळ भाई को एक पत्र लिखा था। यह पत्र और इस पर किशोरकाळ भाई का उत्तर इस प्रकार है

वरजबा जस पूना

ता २१९ १२

वि किशोरकाळ

मेरा यह कबल तुम्हें नीतिमुक्त बना था नहीं यह वागम की इच्छा तो ही थी। नाथ को धंका है। उन्हें मैंने उत्तर दे दिया है। तुमने सोचा हो तो लिखना। यदि कबल धर्म के अनुसार जये तो हमारे लिए यह आनन्दोत्सव है, यह तो तुमने समझ ही लिया होगा।

वस्त्रधाराई की सस्कृत के विषय में तुम्हें जो पत्र है, उसके लिए कोई कारण नहीं है। वस्त्रधाराई से उनकी बेहमती मुक्त होती तो कोई छीन ही नहीं सकता। उस प्रवाह को सस्कृत अधिक मजबूत करेगी और हम जय में वे जो भयानक प्रयत्न करते हैं हमारे लिए तो नहीं उन्हें बधाई देने की नीति है। इसका अमर विचारार्थी-धर्म पर पड़े बिना नहीं रह सकता। सस्कृत हमारी भाषा के लिए पका गयी है। यदि यह मूल्य ज्ञान तो ये गरीब भाषाएँ निर्मात्र हो जयें एना मूल समता ही रहता है। मैं समझता हूँ कि इसका सामान्य ज्ञान आवश्यक है।

मुझ एनी सृष्टियुक्त मित्र गयी है कि तुम मुझे तुरन्त लिख मरुन हो।

बापू के आधीबाई

सुदृढ जेठ नासिक

ता २४-९ १२

पुष्प बापुजी की सेवा में

इस प्रसंग पर हम आपको कैसे लिखें यह हमें सूझ ही नहीं रहा था। और मैं तो बाबू चौक रहा था कि यदि हम महीने कोई भिक्षु के लिए न भेजें तो मैं अपने इस विधेय अधिकार का उपयोग कर लूँ। परन्तु अब इसकी जरूरत नहीं रही।

आपके उपवास का सकस्य प्रकट होने के बाद दो-तीन दिन मैं आपके हृदय और विचार-सरणी का पता नहीं लगा सका इसलिए चिन्तित रहा। परन्तु बाद में एक रात मैं एका क्षण जैसा आपका यह कदम मेरी समझ में आ गया। इसलिए मन स्थिर हो गया। परन्तु अभी भी यह तो कप ही रहा है कि यह कदम भय न कासी नहीं है। अहमदाबाद के भिक्षु-मजदूरों की हड़ताल के दिनों में आपन जा उपवास किया था उसमें भिक्षु-मासिकों के प्रति कर्तव्य की दृष्टि से हम उपवास में जो बाध कहा जा सकता था उस बाध से यह उपवास मुक्त है ऐसा नहीं समझता। इस उपवास के कारण यदि आपके शरीर का खतरा उपस्थित हो गया तो डॉ. अम्बरकर ने जिस पून-पराधी और फूट-मफूट अतिथियों के बीच इस फैसले का मत प्रकट किया है वह मत मुझे भी लगता है। यह भी सत्य है कि आपके उपवास से उनकी स्थिति—बैसा कि उन्होंने बताया है—विषम (unconviable) हो सकती है। परन्तु जब मैं तो इस कदम के बिना आपके कामन कोई बाध ही नहीं था। ईसाई से जोड़े ही आपकी स्वतन्त्रता का अवहरण करके सरकार ने आपकी लाचार बना दिया था। इन कारण इस कदम की धर्ममयता के बारे में संका के लिए अब कोई नुमाइश ही नहीं रही और एक बार जब यह सिद्ध हो जाता है कि यह कदम धर्मयुक्त है उसके बाद इसके कुछ अतिष्ट परिणाम भी हो सकते हैं तो भी इस विचार से इस कदम को रोका पोटे ही जा सकता है। फिर तो यही रहना पड़ता है कि—मार्गान्ता हि वाचन धूमनामिरिवाकृताः।

यह सब तो बड़े मन की कलाबाजी है। बड़ी लिपि दी है। इनके उपरान्त

तो कविवर रवीन्द्रनाथ ने आपकी जो सन्नेह भेषा ॥ वह मुझे बहुत उपमृष्ट लगा। मेरे मन की साधना भी वैसी ही है।

×

×

×

इस प्रसंग पर मन में तो ऐसा क्य रहा है कि चढ़कर आपके पास पहुँच जाऊँ। इस बात का क्या मार्ग है। कभी-कभी इस विचार से निराशा-सी होने लगती है कि कुछ ही महीने सही—आपके निकट सहवास में रहने की सम्भिता कहीं मन-की-मन में तो नहीं रह जायगी और समय भी ऐसे रहे कि आपकी ऐसी उपस्थिति के बिना मैं तो मुझे हमेशा आपस दूर ही रहना पड़े। आपके उपवास के दिनों में प्रतिदिन एक हजार पत्र भुत काटने का विचार किया था। दो दिन उसके अनुसार कटा भी परन्तु कब से तो बायीं हाथ चीज ही नहीं सकता। इस कारण मन-की-मन में रह गयी।

सरदार के संस्कृत के अध्ययन के बारे में मेरे मन में कन बाहर नहीं है। वह तो मैंने कुछ विनोद में लिख दिया था।

यहाँ के भाई आपका नियमपूषक आपकी प्रशान लिखवा रहे हैं। वे भी अपने-अपने ढंग से कुछ अल्प-अल्प सकल्प कर रहे हैं और मनबान् से प्रार्थना कर रहे हैं कि उपवास आनन्दपूर्वक परिपूर्ण हो जाय।

अपन मन की स्थिति तो क्या कहूँ। बहुत बार तो लगता है कि सब कुशलपूषक पार हो जायगा। परन्तु कभी-कभी मन में डर भी लगता है। तब वह लगना असह्य हो जाती है। परन्तु यही मनोरथना ही कुछ इन सब की है कि मैं बहुत वर्षण नहीं होता। इसलिए ऊपर से किसीको पता नहीं लगता कि मेरे मन में असांति है। अपन मन को कुछ-कुछ इन प्रकार विनोद पूर्वक समझा दता हूँ कि अहिंसा का अर्थ है—इस हाथ हुए भी न मारना अथवा प्रम से प्रमी को मारना।

न गूढ कामसे दयावि यन्त्रों का आपन हमेशा जप किया है। हमके मृदुगर्भा अनुवाद में मैंने दूल्ही पक्ष में कुछ फरफार किया है। यह इन सब आप पर अधिक अच्छी तरह जान जाती है।

मा हूँ इच्छूँ स्वर्ग वा इहि ऋद्धि
 मा हूँ इच्छूँ धम्म मृत्यु भी मुक्ति ।
 हूँ तो इच्छूँ सर्व मार्गें सत्तामे
 को प्राप्तिना बुद्धनासार्थ नामे ॥

काममे जीवित में त्यागतिनाशाय प्राप्तिनाम् । पहुँची प्रार्थना (काममे बुद्धतत्त्वानाम् प्राप्तिनामर्तिनासमम्) तो सत्तार में कबल एक इच्छा के रूप में रह सकती है । यह प्रार्थना हमारे जैसे नहीं ता आपके जैसे सच्ची करके बता सकते हैं ।

और अधिक सिद्धकर आपका शोध नहीं बढ़ायेगा ।

आपका सर्वत्र कृपाश्रित

किमोरछाव के बन्धक प्रणाम

ता ५१ १९३३ को दो वर्ष की सेवा पूरी करके वे छूटे । वे जेल से ही बीमारी लेकर निकले । इसके लिए उपमग बाबू नहींने उन्हें बम्बई, देवनाली और अकोला में काटने पड़े । कुछ छीक होने पर अगस्त १९३४ में वे बर्खा गय और नवम्बर में पाषी-सेवा-मन्त्र के अध्यक्ष बनाने लगे । ♦♦♦

सन् १९३४ के उत्तरार्ध में बीमारी से कुछ अच्छे होने पर किशोरलाल भाई के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि अब कहाँ रहना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। जमनालालजी उन्हें बर्बा कीच रहे थे। बापू ने हरिकन यात्रा पूरी करके बर्बा की जपना स्वीची निवास-स्थान बना लिया था। काफ़ी साहब भी बर्बा के पास के किसी याँव में रहने का विचार कर रहे थे। किशोरलाल भाई सन् १९३४ के अमस्त में बर्बा पये। उस समय गांधी-सेवा-संघ की पुनर्रचना के विचार बहुत चल रहे थे। जमनालालजी इस संघ के अध्यक्ष थे। परन्तु वे यह महसूस कर रहे थे कि गांधी-सेवा-संघ जैसी गांधीजी के आदर्शों को अर्पित संस्था का अभाव होने की योग्यता उनमें नहीं है। अब तक गांधी-सेवा-संघ केवल उसके सेवकों का ही संघ था। परन्तु इन सेवकों के अतिरिक्त भारत में ऐसे बहुत-से मनुष्य थे जो गांधीजी के विचारों का अनुसरण करने का मतलब कर रहे थे। इसलिए जमनालालजी चाहते थे कि ऐसे विचारवाले सभी भाई बहनों को मगलित कर लिया जाय। उन्हें लग रहा था कि कोई त्वाणी जबका बिलेकी पुरप ही ऐसे संघ के अध्यक्ष-स्थान पर घोभा वे सफ़टा है। निम्न-निम्न प्राणों के कई नामों पर विचार किया गया। अंत में किशोरलाल भाई का नाम ही पसन्द किया गया।

यह पद स्वीकार करने में किशोरलाल भाई के सामने कई कठिनाइयाँ थी। एक तो यह कि वे सदा बीमार रहते थे और रोगी मनुष्य के विचारों पर उसके रोग का कुछ तो असर पड़ता ही है। इस विचार से उन्हें सकोच हा रहा था। दूसरी बात यह थी कि बापू के विचार और उनके विचार वही-वही मिश्र भी नहीं थे। इन बातों को बापू जानते थे। दूसरे मित्र भी जानते थे। इसलिए उन्हें यह उचित नहीं लग रहा था कि बापू के विचारों को मान्यताही मस्या के अभाव में बनें। फिर भी उन्होंने अध्यक्ष-पद कर्मा स्वीकार कर लिया। इस बारे में स्पष्टीकरण करने हुए उन्होंने कहा था कि

“यन्मुख्य कमी किसी विषय पर जब अपने विचारों को बूझ कर केता है, तब उनकी निद्रि में से बाह्र अपने का बचा नहीं सकता। यह सस्या किस प्रकार की होनी चाहिए तथा सस्याग्रही समाज का स्वरूप क्या हो सकता है इस बारे में सन् १९२८ न मेरे विचार व्यक्तस्थित हो गये थे। जब जुलाई और अगस्त १९३४ में इन विचारों का कुछ विकास हो गया था।

संघ के सदस्या न बापू न अध्यक्ष-पद के लिए नाम मुझसे का कहा। बहुत स नामों की बची हुई। अन्त में अन्य किसी अधिक योग्य नाम के अभाव में किमोरमल भाई का नाम बजूर हुआ। इस विषय में मैं लिखते हैं

‘राम के आठ-साठ-आठ बच में पककर मटा ही था और बाँधे बाँधी हो रही थी कि इनमें में महादेव भाई आये और कहन लय कि ‘बापूजी न आपना ही नाम पसन्द किया है और आपको इनकार नहीं करना चाहिए। ऐसा कहना कहलाया है। उन्होंने यह भी कहा कि ‘मत-पसना की तकनीक आपको नहीं बताऊँगा। परन्तु इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका नाम बहुत स लोगों ने मुझसे है। मुझे जो भय था वह उनके सामने रखन हुए मैने कहा कि ‘यदि कोई दूसरा उपाय ही न हो तो मैंने अपने मन को इसके लिए तैयार कर लिया है। महादेव भाई बने मन। इनके बाद अम्मानातजी आय। उन्हें मैने अपना उत्तर मुँह दिया। मैंने कहा कि उसे मुझसे उन्हें नलाय हुआ। अर्थात् दूसरे नम्बर का आदमी मिलन पर मिलना मन्जूर हो सकता है। उनका ही हुआ होगा।

बापू ने जब मिला तब मैंने उनका नामने अपनी कर्मचारियों रख दी। पहले भी बत दिया था कि मेरे निराग्रहों का पाछ मेरे बापू भी है।

दूसरे दिन अर्थात् ता २ ११ १ ३४ कश्मि बापू न मना में विचार मात भाई का नाम अध्यक्ष के रूप में परिणत कर दिया। तबसे इसका स्वागत किया। स्वयं बापू न विद्यालयात भाई का भुन भी आता पहनाए हुए उन्हें यह विचारणी मीनी। विद्यालयात भाई न अध्यक्ष के रूप में नाम करना भी मुक कर दिया।

इसके बाद बापी-मना-मप का विधान माचन और बनान में राम दिन मय मन।

उनके कुछ दिन बाद पाँची-सेवा-संघ का पहला अधिवेशन बपी में हो गया।

इसमें केवल सच के सेवक ही बुझाये गये थे। परन्तु इसके बाद तो हमारे मन भी सच के सेवक बना लिये गये और सच का दार्शनिक अभिव्येक्षण ऐसे स्थान पर करने का निश्चय किया गया। जहाँ रचनात्मक कार्य सम्पन्न हो रहा है। इस निश्चय के अनुसार सच का दूसरा अभिव्येक्षण महाराष्ट्र परछा-संघ के मुख्य केन्द्र साबली में मई १९३९ के फरवरी-मार्च में हुआ। इसमें सच के सेवकों के अतिरिक्त बहुत से नये सेवक भी आये थे। अर्थात् इस प्रकार का तो यह पहला ही अभिव्येक्षण था।

अपने अन्त्येष्टीय भाषण में किशोरलाल भाई ने विस्तारपूर्वक बताया कि रचनात्मक काम करनेवाले ग्राम-सेवकों को कौसी-कौसी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। इस भाषण में उन्होंने यह भी बताया कि इनका निवारण उन्हें किस प्रकार करना चाहिए। अभिव्येक्षण लगभग सात दिन चला। इसमें कार्यकर्तारों ने भी अपनी कठिनाइयाँ और संकाएँ पेश कीं। 'सच के कार्यक्रम का आचार जीवन की एक निश्चित निष्ठा होती चाहिए' इस विषय पर जोरते हुए किशोरलाल भाई ने कहा—सच तो यह है कि अपने देश में पुण्ये किले की जगह हमें अब नया बनाना है। परन्तु हम जिस पुण्ये किले में रहते हैं उसीको नया रूप देना होगा। पुण्ये किले को पूरी तरह से बदलानी करके हम नया किला नहीं बना सकते। इसलिए सबसे पहली प्रेरणा हमें यह होती है कि जहाँ-तहाँ बोली मरम्मत करके हम काम करना हैं। परन्तु अनुभव कहता है कि बहुत अधिक मरम्मत की जरूरत है। कुछ भाग तो पूरे तौर पर निरा होना। इसलिए हम दूसरा रचनात्मक कार्य बना रहे हैं। परन्तु इसे हम पूरा करते हैं। तब तक तो हमारा ध्यान इससे भी बड़ा और अधिक नहरी सचची की ओर जाता है। इसलिए हम तीसरा कार्यक्रम बनाते हैं। हमारा प्रगति का मार्ग इस तरह का है। मुझे लगता है कि इस तरह करते-करते हमें मानव-वांछ की ठेठ जगह तक जाना होगा। मानव-जीवन की असली जड़ उसकी आध्यात्मिक अथवा दार्शनिक दृष्टि में है। इस चर्म-दृष्टि में अब तक सुधार नहीं होना—अर्थात् इसकी जग में अब तक सुधार नहीं होना—तब तक समाज की नव-रचना अथवा नया संकल्प नहीं हो सकता। हमारी—विशेष रूप से हिन्दू-समाज की—आध्यात्मिक दृष्टि शुरू से ही रोधी बन गयी है। हमारे चर्म चर्म काम और

योंस सम्बन्धी व्यवहार मके ही अडापूर्वक चक रहे हां परन्तु उनके मूख में जो दृष्टि है वह रोमी है। इसकिए हमारे कार्य टेढ़े-मेढ़े और भ्रान्त हो रहे हैं। जिस प्रकार हमने निश्चय किया है कि अस्पृश्यता-निवारण साम्प्रदायिक एकता स्त्री-जाति का उत्कर्ष आदि सामोद्योग आदि में स्वराज्य है इसी प्रकार हमें किसी दिन यह भी निश्चय करना पड़ा कि अस्पृश्यता साम्प्रदायिक विरोध स्थिरा की दुर्बला औद्योगिक विपन्न आदि की जड़ में हमारी बहुत बर्म-दृष्टि है। उसे हमें ठेठ जड़ से मुबारना हुआ अर्थात् धर्म का सहीधन करना हुआ। इसके लिए हमें तपस्विया करनी होती और इसके द्वारा आध्यात्मिकता तथा धर्म की नयी दृष्टि प्राप्त करनी होती। फिर इस नवीन दृष्टि को लेकर आज के हिन्दू, मुसलमान ईसाई आदि सभी धर्मों को शुद्ध करना हुआ अथवा उनके स्थान पर किसी नये धर्म का निर्माण करना होना। हमारा रचनात्मक कार्य अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। अभी हमन जनता के धार्मिक विचार, उसकी भक्ती या बुद्धि अथवा अथवा अथवा की जड़ों को स्पष्ट ही नहीं किया है।

एक पीढ़ी जिस भूमि पर उगता है उसके गुण-दोषों को वह नहीं जानता। परन्तु फिर भी उसका विकास पर उस जमीन के गुण-दोषों का असर पड़े बिना नहीं रहता। यह उसकी धान्यामा पत्तियों फुला और फला पर दीखता ही है। यही बात मनुष्यवर्गी पीढ़ी की है। उसके जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति उसकी जमीन के गुण-दोषों का परिचय हमें देती है। इस भूमि से उगाइकर उसे दूसरी जमीन में रखा बीजिये तो वह एक नया ही आवामी बन जायगा। रोमन कैथोलिक धर्म की जो आध्यात्मिक दृष्टि थी उसीके आधार पर यूरोप के समाज का स्वरूप बना। मार्टिन लूथर ने इस दृष्टि में जो परिवर्तन किया उसका परिणामस्वरूप प्रोटेस्टेंट देशों के समाज के अन्त-प्रत्यन्त में गहराया हुई। इसलिये का नयी आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हुई, तब जहाँ-जहाँ भी इसलिये का प्रचार था वहाँ वहाँ गुण की समाज-रचना से भिन्न प्रकार की समाज-रचना हो गयी। हमारे देश की आध्यात्मिक दृष्टि में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन कारण समाज का स्वरूप आनुभास बदल गया है। यह हम इतिहास पर से देख सकते हैं। बीज दृष्टि के परिणामस्वरूप वैदिक समाज का स्वरूप पुरुष बदल गया। मापकत सप्रदायों की आध्यात्मिक दृष्टि न मीमाणावादी तथा स्मार्त समाज

रचना में फेरफार कर सकते हैं। पचाबू को गयी दृष्टि प्राप्त हुई, तो वही विषय समाज की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार हमारे भारतीय समाज का गरीब नाम हमारी आध्यात्मिक दृष्टि का संशोधन करने पर ही हो सकता है। अब तक हमें रचनात्मक काम की यह दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती जब तक रचनात्मक तथा राजनीतिक कार्यक्रम की धाराओं को ही हमें सँघाटना पड़ेगा।

सब का तीसरा अभिव्यक्ति सन् १९१५ की १९वीं अप्रैल से २ अप्रैल तक मेरठवाँ ब्रिगेड के हुस्की नामक घास में हुआ। उस समय बापू-समा के चुनाव हो चुके थे। उनमें कांग्रेस ने पुरुष-पुरुष मान लिया था और बहुत से प्रान्तों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। कांग्रेस को मन्त्रिमण्डल बनाना चाहिए था नहीं। इस विषय पर उस दिन बर्बादें बह रही थी।

इस बापूवरण में यह सम्मेलन हो रहा था। बापू-समा-संघ के सामने तो यह प्रश्न था कि उसके सेवक तथा सहयोगी सरस्य बापू-समा के सरस्य हो सकते हैं या नहीं? फिसोरलाक भाई ने अध्यक्ष की हस्तियता से माग्य करते हुए अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये थे

यदि हम अपने ध्येय को स्पष्ट रूप से समझ लें तो उस विषय में प्रकाश भवता हुईतर के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जिसकी मनोवृत्ति बापू-समाओं के काम के अनुकूल हो वे मने ही उनमें आवें। वे भी राष्ट्र के विपक्षी हैं। उनकी सेवा से हम मुक्त हैं। उनकी कद्र भी करण है और उन्हें बलि यश की नकल हो तो वह भी हमें देनी चाहिए। परन्तु सब का कार्यभार भिन्न है। सबका या कहिये कि सेवा-कार्य में कुछ धर्म-विज्ञान की आवश्यकता है। सब ने अपने कार्यक्रम में बापू-समा जीसी नस्त्रामा को शामिल नहीं किया। विज्ञान सम्मेलन में बापू ने कहा था कि पाकमेंटरी बोर्ड की बात भीजिये। उस मैन ही रखा किया है। परन्तु उनमें मैं थाई हूँ जानबोला हूँ। आज तो बारामबाबा य काम की मेरे मन में कम्पना भी नहीं आ रही है। फिर भी यह कार्य निश्चय ही बात नहीं है। जिस समय जो जरूरी हो वह हमें करना चाहिए। परन्तु हम बाराम यदि आप जान बूझ जाते हैं, तो मैं नहीं जाने दूँगा। आज तो भुलाभाई का कड़ा धर्मवा। हम काम में उनका विरवाण है और हमें करने की उनमें धर्म भी है। नस्त्रामुक्ति का यहाँ पर मैं क्या उपाय कर सकता हूँ?

यदि मुझ समीप द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना होगा तो मैं खरे दासी और बालक-मा को नहीं देखूँगा। यदि राजन्यात्मक कार्य में आपकी कुछ सहायता हो जैसी मेरी सेवा में है तो आपको यही काम करना चाहिए। मुझे तो सपने भी माय के ही भाग्य हैं। अपने-अपने काम में और अपने-अपने स्थान पर हम सबको ध्याना-वस्थित हो जाना चाहिए। इसीको आप स्वयं समझें। परचम उत्तम करने का भी माय रखें कि वह भयावह है।

इसके बाद उन्होंने कहा

“दासी-सेवा-संघ की कार्यवाहक समिति ने का २८ अगस्त १९३१ को पूरी चर्चा के बाद दासी-सेवा की उपस्थिति में यह निर्णय किया कि संघ के संघक तथा सहायकी सदस्य द्वारा-सभा के चुनावों में उम्मीदवारी के लिए खड़े नहीं हो सकते। हूँ सहायक सदस्य यदि उम्मीदवार बनना चाहें तो उनके लिए कोई स्काचट नहीं।

उन्होंने आगे कहा

परन्तु इस निर्णय की जड़ में जो विचार का यह फलित है उससे ही सदस्यों की समझ में ठीक से नहीं आया और मुझसे बनेक बार प्रश्न पूछे गये हैं। इस प्रकार की राका के लिए कुछ कारण भी हैं। द्वारा-सभा के चुनावों के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने जो-जो महत्त्व की है और जो केन्द्रीय तथा प्रांतीय बोर्डों के मुखधार हैं उनमें से यह तो हमारी कार्यसमिति के ही सदस्य हैं। अथवा भी अनेक ग्रीक समस्या ने यह कार्य किया है। जिस कार्यक्रम को सफल करने के लिए सरकार वसुधामाई, रामनारायण बाबू, प्रभुलाल बाबू, यमाचरणजी, जमनालालजी, संकरराव देव आदि ने अपना स्वास्थ्य तथा प्राणों को भी खतरे में डालकर परिश्रम किया है और अनेक स्त्री-पुरुषों को खड़े रखने मत देने के और बन्धा देने के लिए प्रेरणा दी है उस माय के लिए यदि हमारे सेवक अपना सहायकी सदस्य खड़े रहें, तो उन्हें सब की सदस्यता से त्यागपत्र दे देना चाहिए, यह बात बहुत से लोगो की समझ में नहीं आती। इसलिए इस विषय में अधिक स्पष्टता कर देना अच्छा होगा।

मेरी तो राय यह है कि प्रत्येक तहसील में एक बहुत से अग्रज-निष्ठ स्त्री-पुरुष अवश्य होने जिन्हें पारायणमार्गों तथा म्युनिसिपैलिटीयों के कार्यों

के लिए बड़ी खुशी के साथ सेवा जा सकता है। अपने निर्वाह के लिए भिन्न-भिन्न काम करते हुए भी बिना किसी प्रकार से स्वार्थ की इच्छा रखते हुए उत्साह तथा निष्ठापूर्वक सेवा करनेवाले काश्त-भक्तों की बहुत परम्परा कमन रहनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए कि जिससे इन स्वानों के लिए ऐसे आबन्धन सेवाओं को पसन्द करना पड़े जिन्होंने अपना बन्धा तथा परिग्रह और पाठ-समा आदि के पराधिकारों से प्राप्त होनावासी प्रतिष्ठित की साम्प्रदायिकता के प्रत्यक्ष संघर्ष में आकर सेवा करने की दीक्षा ली है। यदि ऐसा करना पड़ता है तो इसमें कुछ बर्बाद में हजारों कल्याण है। ऐसा ही मुझे दिखाई देता है।

सब की बैठक में इस प्रश्न पर विभिन्न संवत्सरा ने अपनी-अपनी राय प्रकट की। राजेन्द्र बाबू ने कहा

‘हमारे कहने से जो पाठसमाजों में पड़े उनसे हमने स्वामयम स्थिति परन्तु उन्हें मेजनेवाले और वह काम करनेवाले हम अपने-अपने स्वानों पर बिपके बैठे हैं। यदि यह स्थिति अच्छी हो तो मेजनेवालों के समान जानेवालों को भी (सदस्य बने रहने की) इजाजत दे दी जानी चाहिए और यदि जानेवालों को मना किया जाता है तो मना करनेवालों को भी मना किया जाना चाहिए। जमानाकाजी ने कार्यवाहक समिति में कहा था कि पाठ-समा में जानेवाले सत्य और अहिंसा का पाकन नहीं कर सकते। मैं भी मानता हूँ कि उसमें यह नय अवश्य है। परन्तु ऐसे मोह में फँसानेवाले नय को हमें छोड़ देना चाहिए। इस मोह को हमें जीतना चाहिए। मेरी राय तो यह है कि हमारे संवत्सरा को पाठ-समा में जाने की इजाजत हमें देनी चाहिए।

सरदार बल्लभभाई ने कहा

‘तीन करोड़ जनता को अपना मत देने का अधिकार मिला है। इन लोगों को ऐसे ही छीन देना ठीक नहीं। ऐसा करने में हानि है। पाठ-समाजों का कार्यक्रम भी देश का ही काम है। इसलिए बांधी-सवा-मन के जो सदस्य उनमें जाना चाहें, उन्हें जाने देना चाहिए। जिन्हें जगका अपना प्राप्त भी नहीं मेजना चाहता हो उन्हें इजाजत देने में कोई हानि नहीं है।

पूरा-पूरा भवसरदे और राष्ट्र-निर्माण के काम में मग्न न रहने का वचन दे, तो पारसभाओं के द्वारा हम जनता की सब प्रकार से सेवा कर सकेंगे ऐसी हम आशा है। राजनिष्ठ की प्रतिज्ञा के बारे में जमनाकाकाजी न जा आशंका प्रकट की है वह ध्यान देने लायक है। यदि हम पारसभाओं को स्वीकार करते हैं तो प्रतिज्ञा सेम में सत्य का कहीं भंग नहीं होता परन्तु एक ओर तो हम यह घोषणा करें कि हम उन्हें मंजूर नहीं कर रहे हैं और दूसरी ओर प्रतिज्ञा भी के लिये इसमें तो कुछ अवसर ही घोषणा दिखाई देता है। इस समय न कांग्रेस के किसी भी ध्येय में कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए मेरे विचार का धाम कोई भूत न भी है। परन्तु मेरे कुछ विचार तो निश्चित हैं हैं। वर्तमान पारसभाओं में मेरा विश्वास भी नहीं है। मैं नहीं मानता कि राजाजी जैसे प्रधान मंत्री भी इन पारसभाओं के द्वारा जनता की कोई बड़ी सेवा कर सकते। जिस प्रकार की लोकसक्ति का निर्माण करने के सपने मैं देख रहा हूँ वह इन पारसभाओं के द्वारा निर्माण हो सकेगी इसका मुझे अब भी विश्वास नहीं है।

इसके बाद इन सब शक्तियों का समाधान करते हुए बापू ने अपना मापन में कहा

“जमनाकाकाजी कहते हैं कि यदि हम पारसभाओं में जायेंगे तो सत्य और अहिंसा का पाकन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने यह एक बहुत बड़ी बात कही है। परन्तु मैं ऐसा नहीं मानता। यदि हम सत्य और अहिंसा का पाकन नहीं कर सकते तो लोक-शासन भी नहीं चला सकते। क्योंकि ऐसी स्थिति में तो वह भी सत्य और अहिंसा के विषय होगा। परन्तु यदि लोकतंत्र में हमारा विश्वास है तो हमें उसके द्वारा करोड़ों लोगों का सच्चा हित करना होगा। इस हित के बारे में विचार करने के लिए हम सब एक जगह एकत्र नहीं हो सकते। इसके लिए बीजे-से प्रतिनिधियों को चुनकर योजना करना। यदि व जनता के सच्चे सेवक होने और सच्चे लोकतंत्री भी हों तो व सृष्ट हृदय से जनता की माँग समझाने की कोशिश करेंगे और उसे प्रकट भी करेंगे। उन के सबसे सत्य के पुकारी हैं। जिन्हें नाभी-सेवा-सच जाना देना वे वहाँ जायेंगे। यह प्रश्न किसी व्यक्ति का नहीं है। इस दृष्टि से इसके भीतर स्वार्थ या प्रकोपन की बात नहीं आती। जो स्वार्थ या प्रकोपन के बन्धीभूत होकर वहाँ जाने की

इच्छा करता वह तो पापी-सेवा-सम का तथा साथ का भी छोड़ी ताबित होना ।
 त्रिके जोरीसा पष्ट परस का ही प्यास करता है वह तो पापसमा में बैठकर भी
 कर सकता । हम तो बचिनापयस के सबक हैं । सबक बनकर ही वही जाना
 है और संप्रसप्त सुमान लनी जाना है । यदि अपनी शक्तों पर हम मन्त्रिमन्त्र
 बना सकते हैं तो फिर मान ही लीजिय कि हमें स्वराज्य का प्राप्त मिल गया ।
 और यदि हमें मान वही पशुचर्य तो ध्यातु प्रान्तों में न एक में भी हमारी शास
 नहीं होती । यदि कायस हमें नहीं बुलाती है तो हम क्या बैठ ही है । हममें
 अष्ट-विष्ट का प्रान ही नहीं है । हमारे लिए तो स्वराज्यक कार्यक्रम और
 यह कार्यक्रम दोनों समान है ।”

इसके बाद गजनिष्ठ का प्रान हाथ में लिया गया । भी क० टी पाद
 की तुल्यक व न बाहु न प्रान्तों परकर सुनायी ।

गजनिष्ठ विधान में परिवर्तन करना तो हममें मानता जान भा
 जाना है ।

बाहु में इन्ड्रेड के मन्त्रिधान का जोरा-बहुत अध्ययन किया है । न
 जाना की गजनिष्ठ की उक्ति न तो गज का चरित्र का न ही जान भी
 जा रही है । न वह हमें तुल्य स्वराज्य की जान बन न गजका न ही जान
 मही जा नही ?

विधान-समाधि यदि हम जाना का नहीं जान और उपरान्त हमारे
 दिना में किसी भी प्रकार का प्रयत्न न हो तो हम किन उपाय न ही जाना न
 सकते हैं ?

मन्त्राण्ड इस जाना कार्यक्रम नही जान है । मन्त्राण्ड के दिना में
 हमारे उपाय के जान न किसी भी प्रकार की न उपाय नही है ।

अवधानावली यदि हम जाना का मन्त्राण्ड का जान न ही जान न ही जान न ही जान
 हम जान न ही जान तो हमारे भी हमारे भी जान न ही जान न ही जान न ही जान
 हमारे न ही जान न ही जान

बाहु की मन्त्राण्ड है कि न ही जान न ही जान न ही जान (मन्त्राण्ड
 जान न ही जान न ही जान न ही जान न ही जान न ही जान न ही जान न ही जान
 न ही जान न ही जान न ही जान न ही जान न ही जान न ही जान न ही जान न ही जान

देती और यह राजनिष्ठ की प्रतिज्ञा के विरुद्ध नहीं होता। इनकी प्रतिज्ञा में तो यह तब जा जाता है। उपनिषद्वादी की बात थी जिसमें वे इच्छा के साथ अपने सम्बन्ध ठाढ़ सकते हैं। तात्पर्य यह कि हमें विधान-शास्त्रियों से पूछ लेना चाहिए कि जिनका उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता है ऐसे लोग यह प्रतिज्ञा से सकते हैं या नहीं? मैं इस प्रश्न को नैतिक नहीं मानता। हम किसी विधान-शास्त्री से नैतिक व्यवस्था नहीं मानते। यदि कानून के अनुसार हम प्रतिज्ञा से सकते हैं तो नैतिक दृष्टि से भी यह की जा सकती है।

राजेन्द्रबाबू क्या हम कानूनी और नैतिक इस तरह के भेद कर सकते हैं?

बापू यहाँ तो नैतिक प्रश्न कानूनी भूमिका में से ही उत्पन्न होता है।

फिओरलाक भाई क्या 'प्रतिज्ञा लेना'—अर्थात् ही नैतिक भूमिका सुनिश्चित नहीं करते?

बापू इसमें 'प्रतिज्ञा लेना' से अर्थ है तो अवश्य। परन्तु ब्रिटिश-संविधान एक विशिष्ट वस्तु है। इसमें परिपाटियाँ (कन्वेन्शन्स) भी जा जाती हैं। इसके अलावा कानूनी दंडित (लीगल फिक्शन) भी है। इनकी परम्परा में राजा को यौली मार देना भी प्रतिज्ञा से सुसंगत है। परन्तु मेरे पास एक स्पष्ट कानून—नैतिकता का पड़ा है। इसके अनुसार किसीको यौली मारना उचित नहीं है। इसलिए यदि यह बात भी इस प्रतिज्ञा में जा जाती है, तो जिस दुस्मन ने यह प्रतिज्ञा बनायी है मैं तो उसकी बहादुरी की कद्र करूँगा। यह कहूँगा कि दुस्मन तो है परन्तु दया है। यदि राजेन्द्रबाबू यह निर्णय देते हैं कि इसमें कानून की कोई बाधा उपस्थित नहीं होती तो मैं और बेकर कहूँगा कि फिर तो इसमें नैतिक दृष्टि से भी कोई बाधा नहीं।

राजेन्द्रबाबू मुझे तो नैतिक अक्षय ही परेशान कर रही है। कानूनी बाधा तो कुछ भी नहीं।

फिओरलाक भाई परन्तु मेरा मन तो कहता है कि मेरे मन में तो तिक-मर भी राजनिष्ठा नहीं है (Owo no allegiance)। तब ही ऐसी प्रतिज्ञा क्यों लूँ?

बापू क्या इतनी है? बकीलो को तो ऐसी प्रतिज्ञा लेनी ही पड़ती है। मैं तो ब्रह्मी (विश्वसेवक) होकर भी बकायत करता हूँ। बापधमा में जाकर

ता हम कोई गैर कानूनी काम कर नहीं सकते। और यों तो राजनिष्ठा भी केवल एक कानूनी मंजा है नैतिक नहीं। कुछ यही लोग इस कानूनी कहत हैं, ता हम क्या इस नैतिक मानें ? मेरे दिल में तो कोई शक नहीं है। हम जबर प्रविष्टा से सकते हैं।

इसके बाद बारारमा-मयेसबाके प्रसन्न पर मत लिखे गये। जमनाकातजी और फिरोरलाख भाई बिच्छू रहे। अन्य सुबन प्रस्ताव के पक्ष में अपन मन दिव। अंत में फिरोरलाख भाई ने कहा

"प्रस्ताव तो मजूर हो गया। परन्तु इससे सब के इतिहास में एक नया प्रकरण मुक हो रहा है। एसा करने का आपको समुच्च अधिकार है। परन्तु इस नवी नीति को कार्यान्वित करने के लिए आपको ऐसे समुच्च की योजना करनी चाहिए, जो इस नीति को मान्यता हो और उसे पूरा करने का जिसमें उत्साह हो। मुझ सम्यता है कि इस काम के लिए मैं असमर्थ हूँ। इसलिए आपको हुमरा अभ्यस्त हुई देना चाहिए।

अतिम दिन अपन आपस में साधुजी ने फिरोरलाख भाई क अभ्यध-गद छोड़ने के बारे में उनके साथ की चर्चा सुना ली। फिरोरलाख भाई की कठि-माइयाँ य थी

(१) बारारमाया में आकर हम सत्य और अहिंसा का छाड़ दें। पाग लमा का कर्मकम एसा है कि उनमें बहुत जान मा जाता है। हम मान मन है कि उसम स्वराज्य जन्मी मिल आयगा। हम बाररम हम उसम साधन का बिबरन नहीं रख बात। समुच्च की समुता इसम साधन हू आनी है।

(२) पाग-लमा का कर्मकम बहा प्रभाव-अर है। आज तक हम इन प्रभावना से दूर रह है। आज भी हम उनका भवा की दृष्टि में हो देखन है। अन्य विगत ही महत्त्वपूर्ण काम करने की पद है। एनी हामन में हम यह साधन क्या अपन निर पर लें ?

(३) अब तक हमन जम क प्रसाह को राक रखा था। अब हम बांध को हम ताक रह है। आज तक हम बीजिला सन्धी और अछाल्ला के बहिर्पार की बातें करते रह और उनक मान की समना करन रहे। परन्तु आज हम इस एकरम उठो बात करन लभ है।

इन सारी संकामों का उत्तर बापू ने यों दिया "सत्य और अहिंसा कोई मुझाजों में बैठकर पाकम करने की चीजें नहीं हैं। यदि अपने सारे व्यवहारों में हम इनका पाकम नहीं कर सकते और उनका असर नहीं डाल सकते तो वे किसी काम की नहीं हैं। यदि अपने कार्यक्षेत्र में से किसी भाव को हम केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि उसमें अहिंसा काम नहीं ले सकती तो फिर यह अहिंसा किसी काम की नहीं है। मैं किस क्षेत्र को छोड़ ? मेरा सरीर तो काम करता ही रहेगा। इन्द्रिया भी अपना काम करती ही रहेंगी। मैं आत्महत्या तो करना नहीं चाहता। अपनी नाक और कान मैं बंद नहीं कर सकता। तब मुझे क्या करना चाहिए ? यही एक रास्ता रहा जाता है कि अपनी सारी इन्द्रिया को मैं अहिंसा की शक्ती बना दूं।

"दूसरा उपाय किशोरभाऊ ने आजमा लिया है। बात बहुत दुपनी है। छावना के लिए उन्होंने एकान्तवास किया था। रेकगाड़ी की सीटी की आवाज से इसकी छान्ति धन होती थी। एक दिन जब मैं हुनेखा की भाँति इनसे मिलने गया तब मुझसे कहने लगे कि 'इस सीटी से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। कानों में रुई या रबर रखने की सोच रहा हूँ। मैंने कहा 'इस उपाय को भी आजमाकर देख लो। परन्तु यह तो बाह्य वस्तु है। शरीर में ध्यान नहीं लम्बता इसी कारण तो सीटी की आवाज सुनाई देती है। किशोरभाऊ स्वयं भी इस बात को समझ गये। दूसरे दिन मैं इन्हें कानों में रखने के लिए रुई और रबर देने लगा। तब उन्होंने कहा कि 'जब इसकी कोई जरूरत नहीं मालूम होती। हमारे कान हैं। परन्तु वे ध्यानधार के लिए नहीं हैं। यही बात दूसरी इन्द्रियों पर भी लागू होती है। हमारी सारी इन्द्रियाँ शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हैं।

बापसमा के कार्य को स्वीकार करके हम अहिंसा से कतई दूर नहीं जाते। आपके हाथ वह काम करवाकर मैं आपको अहिंसा की विद्या में हो कर्म आने ही बधा रहा है। मेरी इस बात को जरा समझ लें। इसके अनुसार चर्चने तो इस एक वर्ष के अन्दर हम इतने आगे बढ़ पायेंगे जितने आज तक नहीं बढ़े थे। मुझ ऐसा समझा है कि प्रसंग जाने पर आप अपने दरवाजे बन्द करके बैठें नहीं रह सकते। हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि संपूर्ण राष्ट्र के रूप में अहिंसा की विद्या में हम आप बड़ रहे हैं या नहीं ? तीन करोड़ मतदाताओं को मुक्तकर

यदि माप एक कम में बैठ जायें तो यह कारगरण होना । यदि हम मिथ्याचारी नहीं हैं तो बापू-सभा में भी हम सत्य और अहिंसा का बल लेकर जायें । यदि हम मिथ्याचारी भी साबित हुए, तो मुझे कोई खोम नहीं हुआ । हमारे मिथ्याचार की कसई छुट जायगी तो उससे हमारा हित ही होगा । सत्य और अहिंसा सभ की आधारवा है । यदि ये इसमें ल भके जायें तो किष्कारत्मा का कर्तव्य यह होगा कि वह हमका अभिसंस्कार कर दे । यदि वह आत्मा उसमें खड़ेगी तो सभ में तेज आयेगा । यदि आज भी उनके अन्दर यह आत्मा नहीं है तो हम मिथ्याचारी हैं और सभ की पाल रखना व्यर्थ है ।

बापू की इस बात से किष्कारत्मा भाई क मन को मयापान नहीं हुआ । तब बापू ने नाबजी को बुलाया और उनके साथ बातचीत की । बापू ने देखा कि नाबजी की वृत्ति उनकी तरफ है । परन्तु नाबजी ने कहा कि इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता । किष्कारत्मा भाई को क्या करना चाहिए इस विषय में आप ही उन्हें मार्ग दीजिये । या तो बापू छोट बच्चा का भी भाजा नहीं देने ल । परन्तु उन्हें क्या कि किष्कारत्मा भाई इन सीक पर अल्प-अल्प टाट देने का अभय होगा । इसलिये उन्होंने किष्कारत्मा भाई को मार्ग दी और कहा कि सभ के सदस्य यदि इस मार्ग पर करम रखने का प्रयत्न में पड़ जायें । इस सभ से आप सभ का स्थापन कर दें यह आपके लिये धर्म नहीं है । यदि आपका यह मन कि सभ के सदस्य अपने निश्चय पर पड़ नहीं रहे सकत तो आपका कर्तव्य तो यह है कि आप सभ का टाट व और उस अच्छी तरह करना दें । आप साफ-साफ कह दें कि एम सभ को मैं नहीं बना सकता । यही नहीं बल्कि एका प्रकाश कर देना चाहिए कि दूसरा भी कोई इस न बना सके । किष्कारत्मा भाई ने बापू की आज्ञा का निर्णयार्थ किया और अल्प-अल्प पर बन गे ।

परन्तु इन मार्ग परिस्थिति का और अन्त स्वभाव का उन्होंने या बयान नहीं किया है वह आज्ञा बहलानुषंग और पढ़ने लायक है

कल में अन्ती स्थिति आज्ञा समस्त प्रमाण की थी । यह भी बताया पा कि मैं निर्गुण स्थापन नहीं दिया इनका वाक्य क्या है । पूरा बापू ने मां काचार बना दिया है । मैं उनका निर्णय का आधार होकर जान दिया है । परन्तु बापू ने तब प्रकार इस बात का दाय किया है उस तरह मैं इन नहीं

मानता। मैं यह नहीं मानता कि मेरे मन में बर्माभिम के विषय में कोई संकापी। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं खिन्न था। यह उसकी भूल है। मैं बका हुआ बर्मा था परन्तु खिन्न नहीं था। हाँ आज खिन्न हूँ। उन दिनों में तो बेचैन भी नहीं था प्रसन्न था। बापू की यह आज्ञा स्वीकार करते हुए मुझे दुःख होता है बेद नहीं होता। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस लम्बी परिस्थिति में मैं ठीक नहीं बैठता। बापू ने कई बार कहा है और यह सच है कि मेरी विचारसरणी उनका अनुसरण नहीं करती बल्कि समानांतर चलती है। मैं बहुत छोटा परन्तु सत्य का स्वतंत्र उपासक रहा हूँ। इसमें मुझे बापू से तथा दूसरों से भी मार्ग-दर्शन मिला है। बापू ने कहा है कि वे जन्म से ही सत्य के उपासक रहे हैं, बहिष्कृत नहीं। मेरी बात इससे छटी है। मैं बम्बत बहिष्ता का उपासक रहा और सत्य का पुजारी बाब में बना। बापू को सत्य की बात में बहिष्ता मिली। परन्तु मुझे बहिष्ता में से सत्य की छाँकी हुई। इसलिए यदि मुझे यह बड़ भडा हो कि जन्मक बात सत्य है तो भी उसका अमल करने में जहाँ तक समर्थ हो मैं अविरोध साधना चाहता हूँ। पूज्य बापू ने प्रसन्नोपास विष एकान्तवास का उल्लेख किया उसमें भी मेरी वृत्ति मूढ़े थी। मेरी पत्नी को बहुत दुःख हो रहा था। वह रात के दो-बो बजे तक सोती नहीं थी। उसे भय था कि मैं भ्रान्त कर दूँगा न जाऊँ। पुराने जमाने में विरक्त मनुष्य एना ही करते थे। परन्तु मैं घाना नहीं। मैंने सोचा कि यदि मैं सरप बर्म का आचरण कर रहा हूँ तो किसी दिन मेरी पत्नी भी बर्मा ही उस स्वीकार करती। मेरी वृत्ति वह थी कि यदि जाने के लिए मैं उसकी अनुमति प्राप्त कर सकूँ, तो मुझ इसके लिए क्यों न यत्न करना चाहिए? पिछले दो दिन से मेरी बही कोषित रही है कि आपकी अनुमति प्राप्त करके मैं मुक्त हो जाऊँ। मेरी बहिष्ता की उपासना के कारण मेरा वह स्वभाव बन गया है। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा ही बन गया है कि यदि मुझे पीछ हटना है, तो उसमें भी मैं किसीकी सम्मति मना चाहता हूँ। सत्य धर्म के पालन की तत्परता की दृष्टि से इसमें सत्य का स्थान हा जाता है यह भी कहा जा सकता है। फिर भी यह मेरा स्वभाव बन गया है। मैं एक नाव में जाकर बैठ गया था। बल्लभभाई मुझे वहाँ से उबर दम्नी न जाये और मैं भी धा गया और गुजरात-विद्यापीठ का काम करने लगा।

इसी तरह आज भी मैं अध्ययन बना रहूँगा परन्तु निध्यान बनकर ही रहूँगा। जैसा कि मैंने बापू से कहा है कार्यवाहक-समिति जो चाहेगी और जिस तरह करना चाहेगी उस तरह मैं समझ करता रहूँगा। वह जब उचित समझे तब बापू की राय भी ले सकती है। वही यह जिम्मेवारी भी उत्थमयी। मैं तो केवल अध्ययन करता हूँ।

सब की बैठक में राजनिष्ठ की प्रतिज्ञा के विषय में बापीजी ने जो विवरण दिया था उसमें स्थिरता का भाव को उल्लेख नहीं हुआ था। परन्तु एक महीने बाद विचार करने-करने प्रतिज्ञा का रहस्य स्वतः उनकी समझ में आ गया। तब पाठमरा की धारणा धीरे-धीरे एक मेल खिचकर उसमें उद्भूत बताया।

“मुझे लगता है कि पाठ-मरा में भी जानबूझी धारणा के बारे में बापीजी की बात लोगों की समझ में ठीक से नहीं आयी है।

कानूनी शास्त्र नैतिक अथवा आर्थिक धारणा में भिन्न है। कानूनी धारणा यह है जिस मनुष्य में सुदृढ़ नहीं बनाया बल्कि जो पाठमरा का अर्थ अपीन रखकर उसका संचालन करता है उसका बताया है। पाठमरा में इन धारणा के अन्तर्गत जिस अर्थ का आरोप करने का निश्चय किया होता उसका ही उसका अर्थ माना जाय। उससे अधिक नहीं।

‘पाठमरा की धारणा का अन्वयित विमूलन बनाया अथवा इनका प्रमाण मूल अर्थ विमूलने दिया उनके द्वारा नहीं बल्कि आचार्य काल एकरा का अर्थ करने हैं वह अब इनका समझा जान के कारण इनमें बहुत परवर्ती पैदा हुई दिखाई देती है।

“आचार्य मनुष्य का अर्थ करता है उसकी पीछ कोई इतिहास नहीं है उसकी बात नहीं। तबानि इन अर्थ का प्रमाण मानकर स्वीकार नहीं किया जा सकता। आचार्य के भीतर बहुरात्री की जो धारणा भी जाती है उसका आचार्य मनुष्य धारणा ऐसा अर्थ करने है कि धारणा केवलान्ता गता के प्रति धारणा उनकी धारणा प्रकट करता है कि मानो वह गता के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाय। आचार्य मनुष्य यह भी मानता है कि यदि मनुष्य एक बार यह धारणा ले गया है तो वह अपने सम्पूर्ण जीवन के लिए उसमें बंध जाता है। मैंने सुना है कि धारणा के अन्वयित का विमूलन मूल गहराई के साथ अध्ययन

मलिन नहीं रह पाये थे। इसलिए क्रियोरलास भाई ने अपने अभ्यसीय मापन में इस स्थिति का घाव और पर उसेस किया और कहा

‘आपको याद होना कि इलाय में हमारा बहुत-सा समय साम्प्रदायिक र्वा का अहिंसामय उपाम हूँने में बीता था। हमारी खोज का विषय यह था कि अहिंसा द्वारा हम मुष्यों का मुकाबला किस प्रकार कर सकते हैं। पुष्प बापू ने हमारे सामने अहिंसक सेवा की कल्पना रखी थी। परन्तु हम किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सके थे। वही प्रश्न आज भी हमारे सामने आ-क-स्यों बापू है। आज तो गुम्बापन ने अनेक रूप धारण कर लिये हैं। साम्प्रदायिक र्वा देसी राज्यों के सगड़े और कायेस के सगड़े लयी अपह विद्यमान है। जो गुम्बापन पदे-रिखे सोगों में पैदा हो रहा है, वह उन पेसेबर मुष्यों की अपेक्षा अधिक खराब है। एक पेसेबर मुष्या तो बुटी भारत के कारण या धन के लालच से बदमासिया करता है। उसके भीतर रूप नहीं होता परन्तु इनके बन्धन की बन्ध में तो पहुँच हेतु होता है। वह हेपमूलक होता है। भूटे और विपैठ प्रचार का यह परिणाम है।

“दुबली में गारासमा-प्रवेश के बारे में हमने जो निश्चय किया था उवा डेलाग में कायेस के कर्मा में दिखवस्पी केने के बारे में अपने सबस्यों को हमने जो प्रोत्साहन दिया था उस पर अधिक विचार करने की जरूरत हमारे कियाने ही सबस्य नहसूस करते हैं। हमारे सबस्यों में जो विचारों के व्यक्ति बीज पकते हैं। एक बर्ग मानता है कि हमें सारा संकोच छोड़कर एक बाबीपन कामम करना चाहिए। पिछले बर्ग मुक्तप्रान्त में पाबी-सेवा-संघ की सत्ता खोजने की हवाबत थी यपी तक यह शर्त रखी गयी कि संघ के नाम पर यह सत्ता रचनात्मक काम तो कर सकती है, परन्तु राजनैतिक कार्यों में संघ के नाम का उपयोग नहीं कर सकती। इन माहियों को सम्या कि यह शर्त समाकर हमने अपने सब की कमजोरी प्रकट की है। दूसरी तरफ कियाने हैं सबस्यों ने अनुभव किया है कि दुबली और डेलाग के निश्चय हमें बापस के सेने चाहिए। जनता में सब के प्रति जो आबरमाय था वह इन निश्चयों के कारण कम हो गया है। समाचार-पत्रों में सब के विरुद्ध प्रचार शुरू हो गया है। बम्बई की गारासमा में एक सबस्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि मजदूरों के बारे में बनाया गया कानून

मंत्र का मंत्रबुद्ध करने के लिए बनाया गया है। बयाऊ के द्वारे में भी मंत्र गुना है कि वही भी कई वर्षों में सप के विरुद्ध लड़ते हैं। कर्नाटक में भी सप क विरुद्ध इसी प्रकार की हवा बह रही है। इस बाहरी विरोध क अतिरिक्त प्रत्यक्ष मंत्र के अन्दर भी काँइन के काम की लेकर महत्वा में आंतरिक कम्बू पैदा हो गया है। इसलिए इस महत्वा की राय है कि मंत्र का इस सकट से बचा लेना चाहिए।

‘विरोधियों की दीक्षा से मुक्त कुछ भी कुछ नहीं हुआ है। परन्तु इन वांछी-सपों में हमारे महत्वा के बीच जो भीतर की राय-रोप पैदा हो गये हैं उन्हें बख्कर मुझे बहुत दुःख हो रहा है। यदि हम अपने ही भीतर एक-दूसरे के प्रति सम्मान और मित्रता कायम नहीं रख सकते तो मंत्र के द्वारा मित्र-भिन्न दोनों और प्रान्ता क संघा के बीच सम्मान पैदा करने में हम कभी सफल नहीं हो सकेंगे। मंत्र के भीतर की नामान्तरिक को लेकर मंत्र लोपा का मंत्र के महत्त्व बनाने में मुझे कोई उल्लाह नहीं हो रहा है।’

मंत्र की भीतर की स्थिति का किमोखाय भाई से जो पृथक्करण किया हम पर महत्वा के बीच बाँटी बर्षा हुई। कई बार मंत्र क महत्त्व गुनावा में आराम में ही एक-दूसरे क साथ स्वर्ण करने से। इसलिए एक प्रस्ताव द्वारा उन्हें बनावनी दी गयी

मंत्र के महत्वा को स्वयं साथ और अहिंसा का मूलमन्त्रबुद्ध प्राप्त करना चाहिए। यही नहीं बल्कि साथ साथ काम करनेवाले दूसरे कार्यकर्ताओं क साथ साथ में साथ भी नहीं उठना चाहिए, जो साथ और अहिंसा क विरुद्ध हों। यहाँ तक मंत्र ही उनमें भी साथ और अहिंसा का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजनैतिक गुनावा में मंत्र के महत्वा का आराम में अतिरिक्त अन्धरा एक-दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए।

मंत्र का उदा अतिरिक्त आराम से १९८० में बयाऊ क द्वारा दिने क अतिरिक्त आराम से हुआ। गुणावम में मंत्र क महत्वा का अच्छी तरह गुणावम में दिखावने की भी थी। फिर भी हमका कोई धातु पश्चिम नहीं दिखाई दे रहा था। १३ क निम्नस्तर में विरुद्ध उठ गया था। इस उठ से कटव मंत्र लोपा मंत्र भी एक विचारणीय प्रश्न था। कायम का मंत्र था कि कटव अहिंसा के कारण हम मंत्र में आराम में रहना हमका नहीं

किया है, ऐसे विधान-साक्षियों की राय में ये दोनों अर्थ सम्यक् हैं। उनके मत में इस सपथ का अर्थ केवल इतना ही होता है कि जहाँ तक यह सपथ सनवाक्य इस सपथ से अपने आपका बचा हुआ मान्यता (अर्थात् इस सपथ को सनान्ताधी सत्ता का यह सत्य होना) जब तक यह राजा के विरुद्ध सत्सत्य बसावत नहीं करेगा। अथवा विधान से बाहर अथवा प्रतिकूल किसी भी प्रकार राजा की जान लेने में यह स्यामिष नहीं होगा। हाँ विधान के अनुसार और विधान के बाहर तो उसे यह करण—राजा की जान लेने का भी अधिकार है। विधान में बतायी विधि के अनुसार अधिकारप्राप्त बाणसभा का तो इस सपथ में सुधार करने या इसे एकत्र हटा देने का अधिकार भी है। यह राजा को केवल सिंहासन से नीचे ही नहीं उतार सकती बल्कि उसका तिर उड़वा देने की आज्ञा देने का भी अधिकार उस है। परन्तु यदि बाणसभा को यह मंजूर नहीं है तो इस बाणसभा का कोई भी सत्य इस सत्ता का सत्य रहते हुए राजा के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता।

‘नाभी-सेवा-संघ’ के सत्य के समान जो भी कोई व्यक्ति सत्य और बहिष्ता के पालन के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, वह तो किसी भी हास्य में राजा के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा ऐसा माना जा सकता है। इसीलिए ऊपर के अर्थ में सपथदारी की प्रतिज्ञा लेने में उसके सामने किसी भी प्रकार का बर्तकट बंधा नहीं होगा। यदि वह विधान-समस्त मान्यताओं द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहता है तो बाणसभा का सत्य रहते हुए भी सत्ता करने में उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं होगी। यदि वह किसी दूसरे मार्ग द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना चाहता है, तो अपनी अवस्था का त्यागपत्र देकर वह पूर्ण स्वराज्य के लिए उस मार्ग का भी अवलम्बन कर सकता है। इस प्रकार इस विधान के कानूनी और नैतिक पहलुओं के बीच में जो अन्तर माना जाता है, ऐसा कोई अन्तर जगमें नहीं है। नाभीजी ने इस लेख के नीचे लिखा कि ‘बाणसभा और धार्मिक सपथ के बीच में जो भेद बताया है उसमें मेरा जो हेतु रहा है उसके इस विवरण को मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ। राजेन्द्रबाबू को सपथ के नैतिक पहलू के बारे में शक भी। परन्तु इस लेख को पढ़कर उन्होंने भी धूमिल किया कि किशोरकाश माई के इस विवरण से मेरी शक का निवारण हो गया है।

पापी-सेवा-संघ का चौथा अधिवेशन सन् १९३८ के पाच मास के अन्त में उद्दिष्टा प्राप्त के हेतुमा नामक ग्राम में हुआ था। उन दिना हमारे देश के फ़िशन ही माता में हिन्दू-मुसलमन बने हुए थे। इस कारण सम्मेलन में मुख्य बर्षा का विषय यही बन गया और इस पर काफी बर्षा और विचारों की सफ़ाई हुई।

उपसंहार के रूप में किम्वदन्त अपने अंतिम भाषण में अहिंसा की भावकप बलि दीयी हो यह समझाते हुए विचारलाभ माई ने कहा था

अहिंसा और शोषण करना—केवल इनका ही काफी नहीं होता। यह तो अभावकप घमें हुआ। बाबू का समझ जीवन भावकप करना से भरपूर हुआ है। शक्तिनारायण को देखना ही उनकी करुणा समझ पड़ती है। आधम में जिस प्रकार माधियों के सामन अपने हृदय की बहना के प्रकट करते थे उसी प्रकार हमारे इन सम्मेलनों में भी ब करने हैं। उन समय सारा बानुमण्डल करना मे भग जाता है। एक बार मैंने अपने मुँह से पुछा कि इस्वर की उपामता में किस लक्षण का मैं हूँ? तब उन्होंने कहा—मनुष्य प्रम आदि युवा म युक्त रूपों को छान दो और उसके कल्याण-मुक्त रूप की पूजा करो। बड़ ईसा स्या बाबू इन सब धष्ट पुण्यों में मुख्य गुण करुणा ही है। इस करुणा को यदि हम समय में तो सभी प्रजा का उत्तर मिल जायगा। हिन्दू मुसलमान दया का भी पढ़ी। स्या लामू हाता है। दया करनेवाले बहुत हुआ तो भी दो-बारे (habibullah) बरियों ने अधिक सख्त आदमी नहीं होते। अमल गुप्त तो वे हैं या इनके पीछे बैठकर हाथी हिलाने पड़ते हैं। दया करनेवाले मण्डे तो इनके हृदय को कठुनगी मात्र हैं। ब आनी इच्छा मे या दुरमयी के कारण किसीक मात्र मात्र बंद नहीं करते। उन्हें तो एक आसन बंद जारी है और पीने के लालच में आकर ब उन नाम करन पड़ते हैं। एन मनुष्या के प्रति भी जब हमारे दिलों में बरुका दीया लगी तभी उनक मुखाय का "माय हने पि रता।"

राजनीति अधिवेशन सन् १९३९ के कई महीन में विहार के बंगालम जिस क ब-दस्तन स्थल में हुआ था। उन समय राजपट में बाबू की अहिंसा की परीक्षा प न दुबरेकर बाहर आती है। हिन्दू-मुसलमान रूप भी बन हो रहे हैं। इनक आस्था सिन्धु-कच्छ में उग्रक कर्मिण बाजारल्ल का अमल भी ब-दस्तन क आदर ही बरुका को अमल बन रहे हैं उनक मुख क अमल भी

अस्मिन् नहीं रह पाये थे। इसलिये क्रिपोरलास भाई ने अपने अन्त्येष्टीय मापन में इस स्थिति का खास ध्यान रख कर उत्प्रेषण किया और कहा

आपको याद होना कि डेकाथ में हमारा बहुत-सा समय साम्प्रदायिक रंगों का अहिंसात्मक उपाय ढूँढ़ने में बीता था। हमारी खोज का विषय यह था कि अहिंसा द्वारा हम गुब्बों का मुकाबला किस प्रकार कर सकते हैं। पुष्प बापू ने हमारे सामने अहिंसक सेवा की कल्पना रखी थी। परन्तु हम किसी निर्मय पर नहीं पहुँच सके थे। वही प्रश्न आज भी हमारे सामने ज्यों-का-त्यों खड़ा है। आज तो मुष्पापन ने अनेक रूप धारण कर लिये हैं। साम्प्रदायिक इसे बेसी राश्याक लगावे और कापेस के लपड़े सही बयह विद्यमान हैं। जो मुष्पापन पड़े-लिखे लोगों में पैदा हो रहा है वह उन पसेवर गुब्बों की अनेका अधिक बराबर है। एक पसेवर गुब्बा तो बुरी आदत के कारण या मन के आलस से बदमासियाँ करता है। उसके भीतर होय नहीं होता परन्तु इनके बन्धन की बड़ में तो गहरा हेतु होता है। वह दबमूसक होता है। मूठे और विपक्षे प्रकार का यह परिणाम है।

“दुबली में धारलया-मवेस के बारे में हमने जो निष्कर्ष किया था तथा डेकाथ में कापेस के कामों में विरलवसी लेने के बारे में अपने सबस्पा को हमने जो प्रोत्साहन दिया था उस पर अधिक विचार करने की जरूरत हमारे कितने ही सबस्व महसूस करते हैं। हमारे सबस्वों में जो विचारों के व्यस्ति होक पड़ते हैं। एक कर्न मानता है कि हमें साध संकोष डीककर एक पांथीपस कामम करना चाहिए। पिछले वर्ष मुक्तप्रान्त में धीधी-सेवा-संघ की साखा खोलने की इजाजत दी गयी तब यह सर्थ रखी गयी कि संघ के नाम पर वह साखा रचनात्मक काम तो कर सकती है परन्तु राजनैतिक कार्यों में संघ के नाम का उपयोग नहीं कर सकती। इन भाइयों को लया कि यह सर्थ बनाकर हमने अपने सब की कमजोरी प्रकट की है। दूसरी तरफ कितने ही सबस्वो ने अनुमन किया है कि दुबली और डेकाथ के निष्कर्ष हमें बापस ले लेने चाहिए। जनता में सब के प्रति जो आदरभाव था वह इन निष्कर्षों के कारण कम हो गया है। समाचार-पत्रों में सब के विरुद्ध प्रचार शुरू हो गया है। अम्बई की बारासभा में एक सबस्व ने तो यही तक कह दिया कि मजदूरों के बारे में बनाया गया कानून

संघ को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। बंगाल के बारे में भी मैंने सुना है कि वहाँ भी कई जगहों में संघ के विच्छेद केस जाते हैं। कलकत्ता में भी संघ के विच्छेद इसी प्रकार की हवा बह रही है। इस बाहरी विरोध के अतिरिक्त प्रत्यक्ष संघ के अन्दर भी कांग्रेस के काम को लेकर सदस्यों में आंतरिक कलह पैदा हो गया है। इसलिए इन सदस्यों की राय है कि संघ को इस संकट से बचा लेना चाहिए।

“विरोधियों की टीका से मुझे कुछ भी दुःख नहीं हुआ है। परन्तु इन सो-सीन जगहों में हमारे सदस्यों के बीच जो भीतरी राग-रूप पैदा हो गये हैं उन्हें देखकर मुझे बहुत दुःख हो रहा है। यदि हम अपने ही भीतर एक-दूसरे के प्रति सद्भाव और मित्रता कायम नहीं रख सकते तो संघ के द्वारा मित्र-मित्र कौमों और प्राणियों के कामों के बीच सद्भाव पैदा करने में हम कभी सफल नहीं हो सकेंगे। संघ के भीतरी मनोमाजिन्म को देखकर नये लोगों को संघ के सदस्य बनाने में मुझे कोई उत्साह नहीं हो रहा है।

मन की भीतरी स्थिति का किसीरूपक भाई ने जो पृथक्करण किया इस पर सदस्यों के बीच काफी चर्चा हुई। कई बार संघ के सदस्य जुगारों में आपस में ही एक-दूसरे के साथ स्पर्धा करते थे। इसलिए एक प्रस्ताव द्वारा उन्हें थतावनी देनी पड़ी।

मन के सदस्यों को स्वयं सत्य और अहिंसा का भुक्कतापूर्वक पाकन करना चाहिए। यही नहीं बल्कि अपने साथ काम करनेवाले दूसरे कार्यकर्ताओं के ऐसे कामों से काम भी नहीं छटना चाहिए, जो सत्य और अहिंसा के विच्छेद हैं। जहाँ तक संभव हो उनसे भी सत्य और अहिंसा का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजनीतिक जुगारों में संघ के सदस्यों को आपस में प्रतिस्पर्धा अथवा एक-दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए।

मन का छठा अधिवेशन फरवरी सन् १९४४ में बंगाल के हाका जिले के मलिकान्दा नामक ग्राम में हुआ। गुन्दावन में संघ के सदस्यों को अच्छी तरह मुचनार्थ तथा हिंसायुक्त से भी पसी भी। फिर भी हमका कोई खास परिणाम नहीं दिखाई दे रहा था। १९४९ के सितम्बर में विस्मयुद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध में कांग्रेस भाग ले या न ले यह भी एक विचारणीय प्रश्न था। कांग्रेस का मन रहा था कि केवल अहिंसा के कारण हम युद्ध में भाग न लें यह तो हमस नहीं

हो सकेगा। परन्तु यदि ब्रिटिश-सरकार अपने मुख के उद्देश्यों को प्रकट कर दे और उससे भारत को साम होता दिखाई दे, तो मुख में आम छेने में कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किशोरलाल भाई ने अपने अध्यात्मिक भाषण में इस विषय की बहुत सूक्ष्मता के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा “जब तक प्रान्तों का शासन बनाने का भार कांग्रेस पर नहीं आया था तब तक हिंसा तथा अहिंसा के प्रश्नों पर मित्र-मित्र पक्षों में तात्त्विक चर्चा होती रहती थी। फिर भी वो मैं से किसीको पसंद किया जाय यह प्रश्न कांग्रेस के सामने खड़ा नहीं हुआ था। परन्तु प्रान्त के शासन में कुछ अधिकार मिलने के बाद अब ऐसे प्रश्न उपस्थित होने लगे हैं। वर्तमान मुख धुक हा जाने के बाद तो हमारे सामने परीक्षा का एक बहुत बड़ा प्रसंग उपस्थित हो गया है कि हमारी रुचि किम ओर है। कांग्रेस के नेताओं तथा अनेक प्रान्तों के मंत्रियों के मुख से इस आशय के उद्गार प्रकट हुए हैं कि यदि अंग्रेज-सरकार हमें पुरा स्वराज्य दे दे तो कांग्रेस इस लड़ाई में अंग्रेज-सरकार को धन और धन से भी पूरी मदद करेगी और देश के छात्रों जबानों की धमनी से लड़ने के लिए भी भेज देगी। जहाँ तक मुझे पता है गांधी-सेवा-संघ के किसी भी सदस्य ने जो कांग्रेस का नता भी है इस विचार अबका सूचना का विरोध नहीं किया है। बल्कि अनुमान तो यही होता है कि उसकी भी विचारसरणी इसी प्रकार की है। मरकम् यह कि वर्यर पशुबल का आशय छिने देश का शासन बनाना अथवा स्वतन्त्रता को बनाने रखना साधारण मानव-समाज की क्षमता के बाहर की बात है, यह जो जनसाधारण की माम्यता है उसमें गांधी-सेवा-संघ के कार्यकर्ता अपवादस्वरूप नहीं हैं। परन्तु बापू ने तो हमारे सामने एक ऐसा विचार रखा है कि साधारण मनुष्य भी एक हद तक अहिंसा का पालन कर सकता है। यदि यह बात सही है तो गांधी सेवा-संघ की नीति कैसी होनी चाहिए। ऐसे मामुक प्रसंग पर यदि हम कोई विषय आचरण करके न बता सकें तो संघ का जारी रखन से क्या प्रयोजन मिष्ट होगा ?

“एक ओर स देखते हैं तो गांधी-सेवा-संघ के सदस्यों की राजनैतिक नामों में अर्थात् कांग्रेस और आरामबा आदि में कितना और किस प्रकार का घायल होता चाहिए, इस प्रश्न में मे ही यह दूसरा प्रश्न भी खड़ा होता है कि संघ को

बन्ध कर देना चाहिए या बाल रखना चाहिए। क्याकि इसमें अहिंसा के सिद्धान्त और सरकार के कामकाज के बीच विरोध और धर्म-संघर्ष पैदा हो जाता है। एक ओर तो अहिंसा भग्न हो जायगी इस भय से हमारे अन्दर सन्निहित होने पर भी यदि हम कामा से हम दूर रहते हैं तो हमारी अहिंसा एक तुच्छ सन्निहित बन जाती है। हमारी ओर यदि हम इस काम में पड़ते हैं तो अहिंसा की मर्यादा का पालन करने की जितनी शक्ति कायस्थ में होगी वहीं तक ता हम जा सकेंगे और इसमें हितक उपार्यों का अवलम्बन करना कर्तव्यरूप भी हो जाता है। सरकार बस्वन्तभाई को इस धर्म-संघर्ष का अनुभव हुआ है। अंत में वे हम निर्णय पर पहुँचे हैं कि वरुपि उनकी अपनी निष्ठा तो अहिंसा पर ही है फिर भी यदि इस सिद्धान्त पर दृढ़ रहने हैं तो वे पार्लमेंटरी बीक का ध्यम नहीं जता सकत। सिद्धान्तवादी होने का दावा करके निष्क्रिय पद रूँ यह उनके जैसे कर्ममार्गी के स्मि फलित है। मरा जयल भी यही है कि मानव-समाज की भाव की हास्य में केवल बस्वन्तभाई के लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए यह ज्ञातव्य असमय है कि हम राजनैतिक सत्ता की स्वीकार कर में और उसके साथ-साथ अहिंसा का पुरा-पुरा पालन भी करते रूँ। स्वभाव से ही जिनकी रचि हिंसा की आर है उनकी ता बात ही से छोड़ देता हूँ परन्तु स्वभाव और बुद्धि ने जिनकी भद्रा अहिंसा है वे भी यह मानते हैं कि समाज के फितने ही कामा के लिए पाई-बहुत हिंसा का स्वीकार तो करना ही पड़ता है। उन्हे यह भासका है कि इतनी भी हिंसा के स्मि भी यदि अपवाद नहीं रखा गया तो समाज में अराजकता और अरक्षितता पैदले का भय है।

मरी अपनी कल्पना तो यह है कि हम एता सत्याग्रही समाज बना सकत हैं जो समाज के हिंसाभिमुख प्रवाह का भक हो एकजब न भी बदल सकता हो फिर भी उसके साथ बढ़ने में अपन-आपचा राक तो अवश्य सकला है और कभी-कभी इस प्रवाह का मज्जतापूबक विरोध भी कर सकता है। इस ध्यय के साथ यह समाज राजनैतिक सामाजिक आर्थिक आदि सभी प्रकार के कामा में भाग लेना रहे। उस जा साथ अल्ल समे उनमें यह सहयोग करे, परन्तु जिस काम में हिंसा का स्वीकार अनिवार्य हो एनी किसी मन्था में नहू अविचार को स्वीकार न करे। इस समाज का पन् निरूपण है कि बाहे फितनी भी हानि हो फिर भी

अपनी प्रवृत्तियाँ में हिंसात्मक उपायी का आशय तो वह कदापि नहीं लेता। जब कभी किसी व्यक्ति को दूर करने के लिए वह कोई अहिंसात्मक उपाय बता सके तब उसका प्रयोग करने के लिए वह स्वयं जाने जाये। उस समय यदि किसी समाज अथवा संस्था में उसे अधिकार स्वीकार करना जरूरी हो जाय तो उसने समय के लिए वह अधिकार का स्वीकार भी कर सकता है। परन्तु वह काबू पुरुष होते ही जनता के प्रतिनिधियों को वह यह अधिकार बापत छीप दे। मुझे निश्चय है कि उच्च चारित्र्य-बुद्धि व्यवहार-कुशलता और अपने धर्म का अच्छा ज्ञान रखनेवाले सरदारहियों का एक ऐसा समाज हो सकता है, जो कबैर अधिकार सिंघे भी इस प्रकार अपनी नैतिक प्रतिष्ठा पैदा कर सकता है। यह तो विविध क्षेत्रों में केवल सेवा ही किया करे, फिर भी इसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ सकती है कि जब वह किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट करेगा तो लोगों को तथा राज्य को भी आदरपूर्वक उनकी ओर ध्यान देना ही पड़ेगा अन्यथा उनके सरदारही उपाय का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।

इसके बाद किशोरकांत भाई ने सापैरिक अस्वस्थता के कारण जितना प्रवास करना चाहिए, उतना प्रवास न कर सकने तथा समय-तमासम्मा में कितना मान लेना चाहिए, उतना मान न ले सकने—आदि के कारण अल्पअल्प से मुकदम कर दिय जाने की बात की। उन्होंने यह भी बताया कि इस विषय में उन्होंने पू. बापू तथा कार्यवाहक-समिति के सदस्यों से बातचीत कर ली है। बापू ने उनसे कहा कि अबकी बार मैं आपसे आग्रह नहीं करूँगा। अल्पदय बने रहने में बर्ब है यह आपको स्वतन्त्र रूप से भूत उनके वा उत्तम। परन्तु यदि आपको इसमें उम्हटा ही लग रहा हो तो मुझे आपको अनुकूलता कर देनी होगी।

किशोरकांत भाई ने अपने भाषण में जो विचार प्रकट किये उन पर बहुत चर्चा हुई।

बापू ने अहिंसा के महत्त्व के विषय में बहुत विषय और विस्तृत विवरण दिया और यह भी समझाया कि वर्तमान परिस्थिति में नैप की नीति क्या होनी चाहिए। नैप में उनके मुख यह है

(१) नैप में किनमें ही सत्य है, जो सत्य को प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, जब कि जितन ही हम भी हैं जिनको सत्य की ओर न प्रतिष्ठा मिलती है और

इन प्रतिष्ठान का उपयोग के राजनीति में करते हैं। इसका एकमात्र उपाय यही है कि नये एंसा को प्रतिष्ठान न दे। इन समस्याओं को भी चाहिए कि दूसरे से सीपन पर मिथी इस प्रतिष्ठान को न स्वयं छोड़ दें। यदि हम अपने समस्याओं को ऐसी प्रतिष्ठान में और के उस प्रहृष्ट करें, तो हम नम्रस नमात्रबाधियां अथवा साम्य बाधियों की पक्ष में लड़े होने कायक नम्र नम्रों।

(२) इस प्रकार की सत्ता की राजनीति सच में न निकल जाती चाहिए। आत्ममुक्ति के लिए यह करना जरूरी है। ये राजनीति-मात्र का नियम नहीं कर रहा है। ये तो जानता है कि हमारे देश में सब प्रकार का रचनात्मक काम भी राजनीति का ही एक अंग है और यही दृष्टि में तो यही सत्ता राजनीतिक काम है। परन्तु सत्ता की राजनीति के साथ अहिंसा का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता।

(३) यदि हमारे अन्दर अहिंसक पुरपाई के लक्ष्य समझ होते तो आज हमारी जो समाज रही है वह न होती। हमारे अन्दर एक नवी ही मक्ति पैदा होती। वह आपको न बेच नकाह की जकगत पत्नी और न हम मय की।

सरदार ने कहा

“फिरने ही काम मानने हैं कि गोपी-सेवा-सच वस्तुतः एक राजनीतिक पक्ष (बल) ही है। परन्तु इस बात को ध्यान के लिए न सोच रचनात्मक कार्यों का नाम ले रहे हैं। बाधन की संपूर्ण सत्ता का अर्थ इस में सेन की इनकी यह एक बात-बाध है। परन्तु जब तक किसी जिम्मेदार व्यक्ति न यह बात नहीं बड़ी थी तब तक मैंने हम कोई महारम नहीं दिया। परन्तु जब न जवाहरलालजी को भी मया कि यह एक राजनीतिक पक्ष है और यह बाधन पर कक्षा बाधना है तब तब बहुत दुःख मया।

इनका बाद मय क उन समस्याओं की एक मुषी बनायी यही जो सत्ता की राजनीति में अर्थात् बाधन-नमात्रा मुनिमिपतिरितिया लाकल बाधों बाध नम्रबाध के महम्य न। हमने लाक-लाक प्रहृष्ट हो गया कि मय के अधिकार और महारमपूर्ण महम्य तो इन महम्यका में से ही। इसलिए यह निश्चय दिया मया कि मय क वर्तमान मय का निर्मन कर दिया जाय। मय का निर्मन करन-बाध निश्चय इस प्रकार या

‘संघ के समझे अनुमन से यह ज्ञात हुआ है कि यह इष्ट नहीं कि संघ के सदस्य राजनैतिक संस्थाओं में भाग लें। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में संघ की यह राय है कि अभी संघ के जो सदस्य राजनैतिक संस्थाओं में हैं और जो उनमें रहना चाहते हैं वे संघ के सदस्य न रहें।

‘इस निर्णय का यह अर्थ हरगिज नहीं कि जो व्यक्ति राजनैतिक संस्थाओं में काम कर रहे हैं वे संघ के सदस्य रहने के काबिल नहीं हैं बल्कि यह कि राजनैतिक काम दूसरे कामों की अपेक्षा महत्त्व में किसी प्रकार भी कम है। इस निर्णय पर पहुँचने का एक खास कारण तो यह बन गया है कि संघ के कितने ही सदस्य राजनैतिक संस्थाओं में भाग लेते हैं। इससे संघ के अन्दर वैमनस्य पैदा होना क्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा अहिंसा का आचरण अबूझ और दूषित है। अहिंसा का स्वरूप ही ऐसा है कि उस हिंसा की वृद्धि का निमित्त कभी नहीं बनना चाहिए।

‘संघ की सेवा यह मान्यता रही है कि भारत के करोड़ों लोगों की उन्नति रचनात्मक काम से ही हो सकती है। रचनात्मक काम एक ऐसा काम है जिसमें ज्ञान जनता सीखा माय से सकती है। इसलिए संघ की प्रवृत्ति रचनात्मक काम तक ही सीमित रहेगी। जो रचनात्मक कार्य बरखा-संघ जैसे रचनात्मक कार्य के संघों में नहीं आते वे सब संघ के काम में आयोगें—उदाहरणार्थ रचनात्मक कार्य के संघ अहिंसा का क्या सम्बन्ध है इसका अवलोकन अध्ययन तथा संशोधन करना तथा रचनात्मक कार्य का व्यक्ति के निजी तथा समाज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका निरीक्षण करना।

‘संघ की राय यह भी है कि रचनात्मक काम का यह विभाग जो रचनात्मक संस्थाओं से अलग है उसका अच्छी तरह अध्ययन तथा संशोधन करने के लिए अभी पर्याप्त व्यक्ति गांधी-सेवा-संघ के पास नहीं है। इसलिए जब तक ऐसे अध्ययन तथा संशोधन के लिए आवश्यक साधन नहीं मिल जाते तब तक संघ का आर्थिक व्ययहार और ‘सर्वोदय’ मासिक इन दो को छोड़ गांधी-सेवा-संघ की अन्य सब प्रवृत्तियाँ स्थगित कर दी जायें।

इसके बाद नौ आयोगों की कार्यवाहक-समिति बना दी गयी और उसके अध्यक्ष भी जानूजी नियुक्त कर दिये गये।

सांघी-सेवा-सम का विसर्जन हो जाने के कारण कियोरकाइ भाई के घिर पर म विम्वेहारी का एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। स्वास्थ्य अच्छा न होने पर भी कृतव्यवसाय सेव के लक्ष्य में म मिलने तथा उनकी प्रवृत्तिया का निरीक्षण करने के लिए उन्हें सारे देश में घूमना पड़ता था। सांघी-सेवा-सम के मध्यम होने के कारण देश के रचनात्मक काम में मने लगाम छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क हो गया। इस काम की वजह से विद्व-विप्र प्राप्ति-देश-के मताओं से भी उनका परिचय हो गया और अपन मय तथा प्रममर स्वभाव के कारण उन्होंने सबका सद्भाव भी संपादन किया।

♦ ♦ ♦

किथोरलास भाई जब गांधी-सेवा-संघ के काम से मुक्त हुए, तब साम्प्रदायिक दंगों के कारण महाराष्ट्र भाई को बाहर बहुत बूमना पड़ता था। १९४१ में उन्हें बहुत लम्बे समय तक अहमदाबाद में रहना पड़ा। उसके बाद मुंबई के फिरोजपुरी रोड में बसे बापू के लिए गया एक कमरे के लिए उन्हें बहुत दिन तक बम्बई में रहना पड़ा। तब किथोरलास भाई बापू के पत्र-व्यवहार आदि कार्यों में मदद करते। धुल-धुल में तो वे रोज बर्षा से ठेका-काय करते। किन्तु बाद में वहीं रहने लग पड़े।

सन् १९४२ की ९ अक्टूबर को सरकार ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। इससे पहले संसार में बम्बईवासी व्यापक हिंसा और हमारे देश में कानून के नाम पर बम्बईवासी अराजकता का प्रतिकार करने के लिए बापू उपवास करने का विचार कर रहे थे। कांग्रेस की कार्यसमिति के अध्यक्ष सभी सदस्यों को यह कथन पसन्द नहीं था। इस पर ता. २०-४-१९४२ को बापू ने 'अहिंसा की पद्धति में उपवास का स्वागत् और एक केन्द्र सिद्धांत' (‘हिन्दु-बन्धु’ ता. २६-४-१९४२) उसमें अपने पिछले उपवासों का उल्लेख करने के बाद उन्होंने लिखा था

मेरे इन उमास उपवासों के बादबूढ़ सत्याग्रह के एक स्तर के रूप में उपवास मान्य नहीं हुआ। राजकाज में पड़े हुए लोगों ने केवल उन्हें सहिष्णुता बल इतना ही। फिर भी मुझे इस निर्णय पर पहुँचना पड़ा है कि आत्मरक्ष उपवास सत्याग्रह के कार्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और कुछ निश्चित अवस्थाओं में वह सत्याग्रह का सबसे बड़ा और सम्मानजनक स्तर है। परन्तु मनुष्य जब तक उचित तालीम नहीं प्राप्त कर लेता वह इसका अधिकारी नहीं होता। रचनात्मक कार्य में अहिंसा सबसे अधिक समर्थ चरित्र है। क्योंकि बुरा काम करनेवालों को किसी भी प्रकार धार्मिक अथवा भौतिक हानि पहुँचाय बिना ऐसा विचार भी न रखते हुए—कष्ट-सहन के लिए इसमें पुरुष

भवकाय है। सत्याग्रह में जवा बुराई करनेवाले के हृदय के उत्तम भंज को जाग्रत करने का हेतु होता है। जहाँ कष्ट-सह्य उसकी दैवी प्रकृति को स्पर्श करता है वही प्रतिकार उसकी आधुनिक प्रकृति को जगाता है। उचित संघर्षों में सत्याग्रह इस प्रकार की एक उत्तम कोटि की अवीज है। राजकाज में पड़ हुए कार्यकर्ता राजनीतिक मामला में इनके अधिपत्य को इसलिए नहीं देख पाते कि इन उत्तम व्यक्तियों का यह उपयोग सर्वथा नयी वस्तु है। एहिक्त बाधों में अहिंसा का उपयोग हम कर सकें तभी तो यह काम की जीज होगी।

कियोरमात भाई ने ता २५-७-१९४२ को 'मृत्यु का रचनात्मक बल' शीर्षक लेख लिखकर बापू के इन विचारों का समर्थन किया। उनकी दलील मजबूत में इस प्रकार पक्ष की जा सकती है

"अहिंसात्मक प्रतिकार के माधन के रूप में उपयुक्त पक्ष किया जाता है। यह मार्ग नया तो है ही नहीं। बहुत प्राचीन काल में हमारे देश में इसका अस्तित्व होता रहा है। एक प्रकार से आत्महत्या द्वारा मरने का एक तरीका इसे कहा जा सकता है। इनमें से यह प्रश्न उठता है कि जीवन के निर्माण में मृत्यु का स्थान क्या है?"

मनुष्य बहुत गहराई में यह अनुभव करता है कि इसके शरीर को केवल धारण किये रखनवाही जो सत्ता है उसकी अपेक्षा जीवन का स्वयं अधिक मूल्य अधिक व्यापक और अधिक विस्तृत है।

अपन व्यक्तित्व में परे और अधिक व्यापक जीवन के विषय में उस प्रतीति होती है और इसमें उसे रस भी होता है। वे अनुभूतियाँ यह के प्रति रस की अपेक्षा अधिक बनचनी होती हैं। अपन बारबाने और अभी जो पैदा नहीं हुआ है, उस सवार के लिए वह कुछ छोड़ जाना चाहता है। कुछ और भी है। वह समार को कुछ अधिक अच्छा-मरवा नहीं—छाड़कर जाना चाहता है। यहाँ तक उनकी बुद्धि पहुँच नहीं जाती है उतन भय में यह व्यापक जीवन अधिक उन्नत और प्रगतिशील बन एका हर दृष्टांति का स्वाभाविक-अननीया—प्रयत्न होता है। यह व्यापक जीवन बच देना के द्वारा प्रकट होता है और अभी मृत्युना में वह बिगाई देता है और मृत्यु के बाजबुर बाज में वह कायम रहता है। यह या यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तित्व जीवन के द्वारा व्यापक जीवन का निर्माण करने और उसे विस्तृत करने का प्रयत्न करता ही रहता है। यह व्यापक

जीवन ही जीवन का सच्चा स्वल्प है और वह जिस प्रकार सरीर के चारों ओर उसी प्रकार सरीर के मांस द्वारा भी बनता रहता है। ———— फिटने ही प्रसंग ऐसे भी होते हैं जब जीवित प्राणियों की अतिबुद्धियुक्त और तीव्र प्रवृत्ति की अपेक्षा मरण का वह अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। ऐसे प्रसंग पर मृत्यु मानो किसी गुप्त शक्ति को मुक्त कर देती है ऐसा समझता है। यह शक्ति देहधारण की अवस्था में सारे प्रयत्न करते हुए भी पूरी तरह मजबूती नहीं हा रही थी। परन्तु देह छूट जाने के बाद बोड़े ही समय में जीवन की प्रगति में बाधा पहुँचाने वाली रुकावटों को वह अलग हटा देती है। तटस्थतापूर्वक विचार करते हैं तो ऐसा मान्य होता है कि मृत्यु भी जीवित अवस्था की भाँति ही जीवन को बनानेवाला एक साधन है। संभव है कि जिस काम को करने में प्राण की शक्ति सक्षम न हो सकी उसीको सफल करने के लिए देह के फिटने ही अच्छे-न-अच्छे पुनो-पुनियों की स्वच्छ-मृत्यु की आवश्यकता है। हाँ इसे सन्तुष्ट बनाने के लिए इसका निश्चय साप्तिपूर्वक बूब सोच-विचार के बाद अवश्या पारिवारिक चर्चा में करें तो बहिष्का की एक योजना के रूप में होना चाहिए। बापेद में अवश्या निराशा में की गयी आत्महत्या के रूप में यह नहीं किया जाना चाहिए।

अन्त में इस बात को तो सभी जानते थे कि किसी विशेष परिस्थिति में प्राणत्याग करना बर्न हो सकता है। परन्तु वहाँ भी सबको ऐसा ही समझता था कि यह प्रसंग और समय आमरण उपवास करने लायक नहीं है। इसके समस्त कारण बताकर यह कदम न उठाने के लिए महाश्वेद भाई आदि ने बापू से प्रार्थना की। अन्तिमवत सत्याग्रह के समय भी बापू उपवास का विचार कर रहे थे। तब महाश्वेद भाई की एक बलीक का उन पर असर पड़ा था और उन्होंने उपवास का विचार छोड़ दिया। उनकी बलीक यह थी कि आप उपवास करते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि कार्यकर्ताओं और जनता पर आपका विश्वास नहीं है। वे सरकार से सड़ने के लिए तैयार हैं और इसके फलस्वरूप जो मुसीबतें आयें उन्हें भी लेने के लिए तैयार हैं। परन्तु अपने उपवास द्वारा उन्हें आप इसका अवसर देन से इनकार कर रहे हैं और उनके प्रति अभ्यास कर रहे हैं। इस बार भी जब बापू ने उपवास की बात कही तब यह तथा अन्य बलीकें सेते हुए फिटने ही साधिका ने बापू को पकड़ लिया। किशोरकाल भाई ने भी उन्हें

एक पत्र भेजा। यह पत्र उनके विचार और पद्धति का छोटक होने का कारण
यहाँ दिया जा रहा है।

ता २४ अ ४२

रुम्य पात्र की सेवा में

आप पर अज्ञान और त्रासदायकता (आमरण उदात्त) के महारत बलान न है। इनके प्रयोग करके इनके बारे में बिना ज्ञान भी आपन प्राप्त कर लिया है। फिर आपका मनुष्य जीवन बह-बह आशात्मक बनान में बीजा है। इसलिए ये उदात्त या ज्ञान क्या है कि आपके जीवन का अन्त एक सामान्य मनुष्य बनने की ओर बीजार पड़कर मनुष्य के द्वारा या आपसे नहीं होता। इसलिए व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखकर उदात्तता के साथ में विचार कर मचना है जो अन्त-जागृति व्यापक नहीं होने लगा।

बाल्य पालन के द्वारा कोई व्यक्ति प्रबल बनती है या वह कमजोर बनता है
नहीं। डॉ. क. कर्पूर बिजान और हरमन के साथ हमारी चर्चाएं। उन्होंने हमें
बताया कि वे अच्छी ही नहीं मानता। यह भी अनुसंधान के लिए नहीं। पुरुष के
लिए यह सच है। अनुसंधान के लिए या पुरुष की प्रकृति परमाणु का गहराई है।
हार्मोन - यह प्रकृति प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। पुरुष का
हार्मोन नहीं। प्रकृति प्रकृति और प्रकृति प्रकृति प्रकृति है।

हमारा मत यह है कि एक समय के शासन के लिये आवश्यक बातें के लिये हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है और यह एक आवश्यक बात है कि हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है।

[illegible]

अहिंसा आदि गौण हो जायेंगे। अंधों के प्रति अक्षुब्ध और आपादिना के प्रति विरोध हीन बन जायेंगे।

“ऊपर का प्रत्येक भाव विघ्न-मिघ्न आवयियों का मुख्य ध्येय हो सकता है। और उस-उस ध्येय के लिए जीने-मरने का अक्षर-उसे भिद्येगा तो वह अपने को इतार्थ मानेगा और उसकी मृत्यु भी जीवन का रत्नारण्यक बख बन सकती है। ऐसे अक्षर का वर्धन सेनापति के रूप में आप हर मनुष्य को करवा सकते हैं। इनमें से किस ध्येय को आप अपने जीवन का प्रधान भाव मानते हैं उस पर से अपनी मृत्यु को खोज लेने की दृष्टि आपका स्थिरतापूर्वक दिस जानी चाहिए।

यं यं वाप्सि स्मरन् भावं त्यक्त्यन्ते कर्मेवम् ।

तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावाभावित् ॥*

इस श्लोक का सही अर्थ यही है। इसमें ‘स्मरन्’ अर्थात् आपर अभूत भी कहा जा सकता है। यही अर्थ ‘समाचरन्’ अर्थात् अधिक सही होता।

‘जो व्यक्ति विद्वत्पुत्र और निराशा पैदा करती है, उसमें से उत्पन्न शक्ति अहिंसक नहीं रह सकती। इसी प्रकार वह भी निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि उसमें से सन्तोषजनक फल नहीं उत्पन्न हो सकता। यदि आप कांग्रेस को साथ में रखकर उपवास का करम उठायेंगे तो कांग्रेस के मुखियों में बितनी कम्मी कर्णाय मारने की शक्ति होती और दुर्जनस्तुष्यतु इस न्याय से कितना कम-से-कम छोड़ने से सरकार का काम बलवाने की स्थिति होती बस अपने ही पर समझौता हो जाएगा। और यह तो किसीसे छिपा नहीं है कि कांग्रेस के मुखिया कोई समझौता कर लेने की फिराक में हैं। वे कहें कि इसने से हमारा सन्तोष हो गया है। तब आपको भी उसीमें सन्तोष मानकर बैठ जाना पड़ेगा और उन लोगों को भी जो आपके पीछे मूक बहिष्कार देने के लिए तैयार रहते हैं। परन्तु यदि उनका सन्तोष नहीं हुआ तो वे नेताओं के द्वेष बन जाते हैं। इसीमें से फौरन बर्तनक पैठी सत्ताओं का निर्माण होता है। इतनी-

* हे कौन्तेय ! मनुष्य जिस-जिस स्वल्प का ध्यान करता है, अतकाल में उसी स्वल्प का स्मरण करता हुआ वह वेह छोड़ता है और उस भाव से भावित होने के कारण वह उसी स्वल्प को प्राप्त होता है।

की प्राप्ति का मापक उपबाध की महीमी कीमत बुझाये बहैर भी हो सकती है।
 किन्तु-मायना में बाधा-बहुत सुधार करवा लेना असम्भव नहीं है। उससे
 कायम के नेताओं की सन्तान हो पायगा। जिसकी असन्तान है, व उस कायम
 में बाहर—मूक कार्यकर्ता और मूक जनता—है। आज उनका समय नहीं है।
 अबका उनमें आज यह धनित नहीं कि अपना बल पर अपने ध्येय को पेश कर सकें।
 इसलिए वे मन मसामकर रह जाते हैं। अचुरे मयमौतों से उनकी आत्मा को
 कृतापता का महाधान नहीं मिलता। फिर भी आप वही ध्येय उनके सामने
 एक तात्कालिक कर्म के रूप में रखकर उनके हाथ प्राप्त करवा सकें हैं।
 उनके लिए आवश्यक बलिदान वे खुसी-खुसी कर देंगे। इसके लिए आपको
 उपबाध जैसी कीमत बुझाने की जरूरत नहीं है। आपके उपबाध से अनुयायियों
 का बल नहीं बढ़ेगा क्योंकि कायस के मुखियों का मजबूत छाटा है।

‘मरघ की धनित का आप उपयोग करें, इनमें मुझे कुछ भी दोष नहीं दिखाई
 देता। परन्तु अभी तो आपको सेनापति की हैमियत से ही यह नाम करना है।
 आपका अपना बलिदान करन का जब क्षम आयगा तब वह इतना अमरिग्य होगा
 कि एक छाटा-या बच्चा भी उसकी अनिवार्यता का समझ सकेगा। कौमी निजय
 नम प्रकार के उपवास के लिए अवस्य ही उपमुक्त बारब था।

आचार्य

विद्यार्त्तमान के दधन् प्रभाव

इनने मायिषा के बचो में मुख्य दलील यह दी कि आज यदि बहोर हाकर
 आप अपना बलिदान इन आपने तो उनमें अपनी के प्रति आप जीवनभर का
 उधारता प्रकट करने आज है उन का दन। यदि वही आपका भक्त प्राय आप
 कर देने पर तो मायगीवा और नपरा के बीच हपेवा के लिए दुखनी की
 दीवार गरी हो जायगी।

महान मायिषा की दलील अपना काम कर गयी। अपना उन समय
 बाहु का उधारन करन अनिवार्य नहीं मानून हुआ या यह भी यह मरना है
 कि उन्हें इन समय ईशरीय प्रभा नहीं हुई। जालसे यह कि उधारन नहीं
 दिया देना।

सन् १९४२ के युद्ध में किशोरलाल भाई पर एक बड़ी जिम्मेदारी पड़ गयी कि ता १ अप्रैल को बहुत से मता गिरफ्तार कर सिय मय और 'हरिजन' पत्रा का संचालन उनके हाथों में आ गया। उन समय बहुत से लोग विध्वनात्मक आन्दोलन चलावा चाहते थे। उनका मार्ग-दर्शन किस प्रकार किया जाय यह प्रश्न था। किशोरलाल भाई के संचालन में 'हरिजन' पत्रों के कर्मचारी भी अंक प्रकाशित हो सके थे। ता २२ की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया परन्तु अहिंसा की मर्यादा में रहकर सरकार का ताकने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर ता १४ को लिख एक पत्र में उन्होंने बतलाया था। यह विध्वस्त करनेवालों के लिए बहुत अनुकूल हो गया और इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया सारे देश में पहुँचा दी गयी। उनका उत्तर यह था

मैं अपनी व्यक्तिगत शक्ति से सहमत हूँ। मरा खयाल है कि आश्विन वैक यादाम आदि लड़े या जलाये नहीं जान चाहिए। परन्तु अहिंसक रीति से अप्रैल किसीके प्राप्ति को उत्पन्न न हो इस रूप से बाह्य-व्यवहार और सन्देश-व्यवहार बन्द किया जा सकता है। हड़ताल की योजना सबसे अच्छा साधन होता। यदि वे सफल सिद्ध हो सके तो केवल वे ही प्रभावकारी और पर्याप्त हो सकती है। यह ऐसी अहिंसा होगी जिस पर किसीको आपत्ति नहीं हो सकती। तार काटना रेल की पटरियाँ उखाड़ना भी इस अंतिम फैसला करनेवाली कड़ाई में आपत्ति-जनक नहीं माने जा सकते। केवल एक बात का ध्यान रखा जाय कि किसीके प्राप्ति की इच्छा न होने पाये। यदि आपात का आक्रमण हो जाय तो अहिंसक बचाव की दृष्टि से हमें यह सब करना चाहिए इसमें कोई संशय नहीं। साफ़ यह कि गुरी राप्ते के प्रति अहिंसक क्रांतिकारी जो व्यवहार करें, वही व्यवहार अंग्रेजों के प्रति भी हो और वही कर्म आपात के विरुद्ध भी उठाये।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी

“भाषीजी के लिए तो सत्य और अहिंसा एक सिक्के की दो बाजुएँ हैं और दोनों एक साथ रहते हैं। एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता और यदि हमें अलग करना समझ हो भी तो अहिंसा की अपेक्षा सत्य ही श्रेष्ठ है। अब सत्य ऐसी वस्तु है कि जो गुप्तता अथवा भय के साथ नहीं रह सकती। अहिंसक

माफीबारी वायवर्त्ता जो भा कदम उठाये अथवा उठान का विचार भी करे, वह सब तुल्यमनुस्था हो जीरे इसके कारण अपन घरीर पर अथवा वायवर्त्ता पर जो भी गलत आये उनमें से छूटकर भावन का अरु भी प्रयत्न न करे। वह पररे क भीतर बैठकर मूल-मन्त्रालन अथवा योजनाएँ बनाकर देन का काम न करे। इस जो कर रहे हैं इसके परिणामा को जो जानने नहीं अथवा जो आयाचारा के मामलें सब जगहें एम मात्र इसमें न पड़ें जायें इस बात का ब पूरा ध्यान रखें। मरी मुचना है कि मनजाल घापीचा और मजदूरों का एम कामा में नहीं पड़ना चाहिए। एनी प्रकार इस मारे कायम्य न पहुँचो माधधानी रखनी ही है कि कहीं चिभीकी प्रापहानि न हल पाय।

पञ्च क बीच कामा को बिन प्रकार अपना वर्त्ता रखना चाहिए, इन विषय में कुछ नियम बनाने हुए उम्मान कहा था

‘मह मानकर हम काम करें कि आपके मामल अग्रज सरकार है ही नहीं उनके अधिवारियों जीरे हाजुआ अथवा आक्रमण करनेवाला में कोई भद्र नहीं है। इनका ममल अहिंसक माधना और तरीकों न मुवावना बीबिय। अन्ती स्वतन्त्र व्यवस्था तरी करके उनकी स्थापना बीबिय। बापकी घस्ति में एम मात्रे उपाय करके एमा यत्न करें कि पाइह दिन के अन्दर हमारे माधीरी हमारे बीच बानस पहुँचा दिये जायें।

सन् १९४८ क जनवरी काम में एन मुचनाआ पर टीका करन हुए उम्मान कहा था

‘इन कामा मुचनाआ न जन-स्वभाव का पूरा विचार नहीं किया गया है। इसलिए व्यवहार की दृष्टि में ये अमल में आन लायक नहीं थे। एममें अधिक-बागिया की मुमता हाका शास्त्रबाना और हमला करनेवाला क माध बी दर्जी है। इसी प्रकार एन्ह दिन के अन्दर माधीरी का एता नून हो प्रत्या एममें है। इस गलत उत्तमिन बिज जान क बाह यह जाना गलत करन जरूरि है कि काम अहिंसक माधना में ही बिस्ट रह्य।

बाल्यु उन दिना विचारलान आई की बलि एसी थी कि अग्रज सरकार क लिप् गलत बगल्ला अयस्न कर दिन जाय। एनी भावना बिज समय बान तीरे हाती है। सब अहिंसा का गुरु मुखम रीति में पापन बान की बुनि

रचना बहुत कठिन होता है। उस समय तो अहिंसा की व्याख्या को टीका करने की मूर्ति होता ही अधिक स्वाभाविक है।

इसके बाद सरकार ने 'सन् १९४२-४३ के उपद्रवों में अग्रज की बिम्बे शरीर' इस नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें किशोरलाल भार्गव के लेखों के विषय में इस तरह टीका की गयी थी

“इसके बाद ‘हरिजन’ के दो अंक प्रकाशित हुए। इनके सम्पादक गांधीजी के मुखरूप (Mouthpiece) की कि वे मसकबाजा थे। इनमें कड़ाई के विविध अंगों का संचालन किस प्रकार किया जाय इस विषय में ठपड़ीयों के साथ सूचनाएँ दी गयी हैं। (कांग्रेसनी जवाबदारी पृ १९)

‘हरिजन’ की भिन्न-भिन्न मायामों के संस्करणों के संपादक भी गांधी के विचारों से सर्वथा भिन्न विचार प्रकट करने की हिम्मत साहस ही कर सकते थे। फिर भी इनमें छार काटना रेल की पटरियाँ उखाड़ना पुलों को तोड़ना और पेट्रोल की टकियाँ को आग लगाकर—ये सब काम अहिंसा में समार करने अत्यन्त कठिन थे। (वही पुस्तक पृ ३७)

इस सरकारी पुस्तक का गांधीजी ने ता १९४७-१९४७ को विस्तृत जवाब दिया है। (वेस्तिये गांधी-सरकार पत्र-व्यवहार १९४२-४४) उसमें से प्रस्तुत भाग नीचे दिया है

५९ दूसरा उदाहरण ता २३ अगस्त १९४२ के ‘हरिजन’ से भी कि वे मसकबाजा के लेख से एक उद्धरण लेनाक ने दिया है। श्री मसकबाजा एक आक्षेपीय साथी है। वे अहिंसा को इस हद तक ले जाते हैं कि जो उन्हें व्यक्तिगत पहचानते हैं वह हार जाते हैं। फिर भी जो वाक्य उद्धृत किये गये हैं उनका कथानक मैं नहीं कहूँगा। उन्होंने यह कहकर कि यह तो मेरी व्यक्तिगत राय है, गलतफहमी को रोकने का यत्न किया है। कुछ पटरियाँ आदि को तोड़ना अहिंसा है या नहीं इन प्रश्नों की चर्चा करते हुए सायब उन्होंने मुझे कभी सुना हो। *

* गांधीजी के मन पर यह छाप है कि कुछ तोड़ने आदि के सम्मान में चर्चा करते हुए मैंने सायब उन्हें सुना हो। मैं आक्षेपीय कहता हूँ कि मुझे पार नहीं कि मैंने उनके महसूस एंगी कोई चर्चा सुनी हो।—कि वे म

परन्तु मुझे हमेशा इन बात का सम्बन्ध रहा है कि ऐसी सोइफोर्ड अहिंसक रहे सकती है या नहीं। इस तरह की सोइफोर्ड अहिंसक रहे सकती है ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं और मैं मानता हूँ कि वह ऐसी रहे सकती है। परन्तु माम् जलना से यह जाया नहीं रही जा सकती कि वह य काम अहिंसा के साथ कर सकती है। उसके सामने यह बात रखना भी बतलनाक है। फिर सफाई के सम्बन्ध में द्वितीय शताब्दी को आपस की पकड़ में रखा जा सकता है, ऐसी मेरी धारणा नहीं है।

“एक सम्भावित (प्रतिष्ठित) साक्षी की राय का परीक्षण कर देने के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि श्री अण्णबाला की राय को हिनक हनु के प्रमाण के रूप में पत्र नहीं किया जा सकता। बहुत अधिक ता इसमें निर्णय की वृत्ति है जो सभी क्षणों में अहिंसा का आचरण करने की घोषणा करता है कि वह तब तक है इसका विचार करने में स्वभावतः हो सकती है। बड़े-बड़े सेनापतिमा और राजनैतिक बुद्धियों ने मुझे होती हमन कई बार बोली ही है। परन्तु इन कारण उन्हें किसी भी पक्ष की पकड़ में नहीं लिया है अथवा उन पर कुछ लेना का आरोप नहीं किया है।

जिस दिन साक्षीजी ने यह पत्राव नरकर को भेजा उसी दिन एक विभिन्न साप्ताहिक की बात है कि किशोरनाथ भाई नामपुर सप्ताह जल में मध्यप्रदेश के चोकर सफ्टरी के नाम इसी विषय पर एक पत्र तैयार कर रहे थे। यह पत्र ता १६ जुलाई को उद्घाटन जल के अधिवारिया को भेजा। यह नीचे सिसे अनुसार है।

श्री चोकर सफ्टरी

मध्यप्रदेश तथा बंगाल की सीमाएं

नामपुर

माह

नाथ की दृष्टि में उन्मुख पत्राव तथा तथा की जोर में जानना प्यार निभाया जाता है। एक अन्ध या शर्मना की गयी है वह शर्मनर हान के बाद बने दठ निम्न विषय या कि ईश्वरप्राप्त न उद तक मैं मुक्त रही हूँ। यात्रा सब तक इन विषय में फिर न कुछ नहीं बहूँ। यदि अन्धकरण की प्रथा मुझे

तुरन्त सिखने की आज्ञा मही देती तो मेरी इच्छा बड़ी थी कि मैं इती निर्भव पर कामम रहूँ ।

'अहिंसा में किन-किन बातों का समावेश हो सकता है, यह मैंने प्रकाशित किया था । यह पत्र उसीके सम्बन्ध में है । यह किसी मानवी ब्रह्मसत् में मुझे अपना बराब देना होता तो अपने बचान में मैं बहुत-सी बातें पेश कर सकता था । अज्ञातपर्यन्त मुझे सख्त प्रेरणा देने के बिम्बेवार स्वर्ण थी एमरी है । ता ९ अगस्त १९४२ को नताया को विरपतार करन के बाद उम्होन जो भापन किया उसमें से किन-किन कार्यक्रम की याचना की जा सकती है । इसकी जानकारी सबसे पहले मुझे उनके भापन से ही हुई* । मुझे बाद में मामूम हुआ कि कई हमरे सोनों की भी मेरे समान ही स्थिति हुई । थी एमरी ने यह भी बात तीर पर कहा था कि तबकसित आम्बोष्मकारी इस कार्यक्रम को अहिंसक रीति से ही पूरा करता चाहते थे । इसलिये इस कार्यक्रम पर विचार करने के लिए मुमसे प्रार्थना की गयी । इसमें से किन्नी ही बातों का तो मैंने अवशिष्ट मन्दो

* थी एमरी के भापनवाला मंदन से ता ९ अगस्त को भेजा गया तार ता ११ अगस्त के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में प्रकाशित हुआ था । उसमें प्रस्तुत मजमून इस प्रकार था

अतनी चिन्ता काग्रंश की मीम के बिषय में नहीं है । यह तो मम्मीर है । उस पर विचार नहीं किया जा सकता । परन्तु कावेस न जा करम उठाने का निरवय किया है और जिनक लिये यह बहुत समय से तैयारी कर रही है, अचल में यह चिन्ता करन योग्य बात है । इस करम में उद्योग व्यापार, पम्बरासन अक्षमनो राजाया तथा कमिजो में हस्तालों का प्रोत्साहन देने की बात है । बाइन-म्यवहार तथा माकोपयोगी अन्य प्रवृत्तियों को बन्ध कर देने तार तथा टेनीफाल के तार बाटन और फीजो तथा फीजी भरती के बस्तरो पर करना हमे भी याचनाएँ हैं ।

यह सब अहिंसक रीति न किया जायगा । परन्तु अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि उगजिन मुण्डा की अहिंसक प्रवृत्तियाँ किन्नी आसानी से हिंसक प्रवृत्तियाँ बनो और गुन गराबिया के रूप में बरस जाती है ।

“मेरे मन में मुख्य विचार यह था कि ‘हरिजन’ की जिम्मेदारी मुझ पर आ गयी है। इसलिये इसमें छत्त ब्रह्म और अहिंसा की मर्यादा रखते हुए भी मुझे इसमें कोई ऐसी कमबोरी की बात नहीं दिखनी चाहिए, जो पीछे काम करनेवालों को सुस्त या बीछा बना दे अथवा उनके मन में संशय पैदा कर दे। खरी-सोटी पैसी भी हो परन्तु स्पष्ट सुचना देने की हिम्मत करनी चाहिए। इन क्षेत्रों में प्रकट की गयी राय के बारे में आज मेरे क्या विचार हैं यह मैं बता दूँ तो अनुचित नहीं होगा।

“मुझे लगता है कि मुझे हिंसा-अहिंसा की चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए था क्योंकि इस कार्यक्रम को अहिंसक बनाने पर भी मैंने यह राय दी है कि व्यावहारिक दृष्टि से यह कार्यक्रम करने लायक नहीं है। तात्त्विक चर्चा करने के बजाय केवल व्यावहारिकता का निर्णय ही मैं देता तो अच्छा होता। जब मैंने इसका भार जगबानू पर डालकर अपने मन को इस तरह समझाया कि जगबानू इस कड़ाई को इसी तरह बखाला चाहता था और उसमें प्रेरण के रूप में यह मेरा उप बोग करना चाहता था। इस कारण अर्थात् मैं स्पष्ट निर्णय देना चाहता था फिर भी मेरे द्वारा किमुनी निर्बंध हो विचार था। परन्तु जगबानू पर यह भार न डालूँ तो मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मेरी विवेक-बुद्धि पर आचरण पड़ गया था।

“छत्तवः ऐसे काम अहिंसक तरीकों से हो सकते हैं। यह जब पांडीची ने भी प्रकट की है और मैंने भी कहा है। इसका अर्थ यह है कि उस समय हम दोनों के विचार एक-से थे। परन्तु आज (बस्कि सरकार को मैंने १९ जुलाई १९४३ को बहुपक्ष सिखा उस छ) विचार करने पर मुझे लगता है—और सापब पांडीची भी आज यही कहे—कि तात्त्विक दृष्टि से भी यह अहिंसा का कार्यक्रम नहीं था। यह तो विरोधी को पराजित करने का कार्यक्रम था। उसमें विरोधी के प्रति अहिंसक मानना—मैंने अथवा कहना नहीं थी उपेक्षा भी नहीं थी। बस्कि इसमें तो उसे मार मिराने की आकांक्षा थी। इसे अहिंसक कार्यक्रम नहीं कहा जा सकता।

किशोरलाल भाई मई १९४२ के सितम्बर में जबलपुर सेन्ट्रल जेल में थे। तब ‘क’ श्रेणी के राजबन्धियों के प्रति अछ-अधिकारियों के अमानुषिक व्यवहार

क समाचार बाहर आयेंगे । जल के दूसरे कैदियां तथा बाहर के लोगों को पकावा एवं भव के निवारणार्थ जल के अधिकारिया क द्वारा इसके कोई समाचार प्रकट नहीं किये गये । यहाँ तक कि जल का निरीक्षण कर्म क लिए नियुक्त कमटी के मर-भरकरी सदस्यों तक को जल में पाम न मना कर दिया गया । इसके विरोध में कैदियां ने अपनी बैरका में बन्द होने से इनकार कर दिया । तब हबियारबन्ध पुछिस बुझायी गयी । जमन कैदियों को पसीट-पसीटकर तथा मार-पीटकर बैरका में बन्द कर दिया । इन पर यहाँ उन्हाण साना सेन न इनकार कर दिया । यह समाचार मिलने पर किमारसात भाई तथा उनके बर्ग के अन्य कैदिया न यह सोच की कि उन्हें इन कैदियों के बाई में जान की इजाजत मिले ताकि वे उनसे मिलकर बाहों की स्थिति की जानकारी सुध प्राप्त कर सकें । जिम्मा मैजिस्ट्रेट न इस सोच का भस्वीकार कर दिया । तब छा २३ ९ १९६२ का जबलपुर-जल के सुपरिण्डण्ट को उन्हाणे नीचे लिखा पत्र भेजा

प्रिय मित्र

मैंन और मेरे साथी नजरबन्दा न कल एक मर्जी भरी बी वा लायजर का ही मयी । मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में मैं अपनी मानसिक क्षान्ति की अधिक समय तक रक्षा नहीं कर सकूँगा । इसलिए मैं निश्चय किया है कि जब तक मेरी हाल नहीं मान नी जायगी अपना मुँह छोट नहीं दिया जायगा मैं भ्रम तथा अस नहीं पहन करूँगा । आपन मेरी सबसे इतनी ही रायना है कि मुझ क्षान्ति न बहा गत न और एन बाई प्रयत्न न करें जिनसे मुझ पारीरिक वा मानसिक कष्ट हो । जब नलाधारियों का पना मन कि मेरा जीवन कबल बासा मान और बीका ही पोका रह गया है तब इस पत्र द्वारा न जल के अधिकारियों को इजाजत दया है कि वे मुझ आचार्यक जहर दकर मेरे जीवन का भन कर दें । इस सम्बन्ध में मेरी जिम्मेगारी न मैं उह इस पत्र द्वारा मुक्त करता हूँ । इसके साथ मैं उनसे यह भी कह दना चाहता हूँ कि—वे मुझ मुँह के द्वारा या अन्य किसी प्रकार न गणन प्राप्ति का प्रतीक न बनी बाई तथा पुराक भवना एवम् उदाहरणार्थ उद्दिगन्ति काश्मिषन निबर के कष्ट और गून बाई दकर मेरे पारीर को आरिध न कर ।

“नद कहना तो जगिन है कि मैंन किसी भी स्थिति के प्रति अवमान में भी

हपभाव महीं रखा । परन्तु ऐसे भावों को टाकने का मेरा प्रयत्न बंद रह चुका है ।
 मैं माता करता हूँ कि होय खोने से पहले ऐसे भावों से मैं पूर्णतः मुक्त हो जाऊँगा ।
 परमात्मा मुझ आपको और सरकार को सन्मार्ग पर चलने की बुद्धि दे ।

मित्रभावपूर्णक आपका

कि न मसहवाक

यह पत्र मिलने के बाद सरकार ने किन्नोरलाळ भाई को छोड़ा तो मरी
 परन्तु उन्हें दूसरी जगह में भेज दिया । कहने की जरूरत नहीं कि 'क' वर्ग के
 उन कैदियों की शिकायतें भी दूर कर दी गयीं ।

***

बापूजी न जब से ‘महर्षीजन’ पत्र शुरू किया तब से किमोरसाळ भाई उसमें जब-तब लिखने लगे थे। १९३२ के अंत में उन्होंने ‘हरिजन’ और बाद में ‘हरिजन-बन्धु’ शुरू किया। तब किमोरसाळ भाई जल में थे। परन्तु जब वे छूटने का बाद असह्यता-विचारण पर तथा छापीलियों पर वे लिखने लगे। बापू न जब वर्षा-विधा-माजना जनता तथा सरकार के सामने रखी तो उस पर भी उन्होंने महत्त्वपूर्ण लेख लिखे। किसी भी विषय का सूझबूझ के साथ पृथक्करण करने तथा उसके सब तक पहुँचने में किमोरसाळ भाई का विभाव गुरु बनता था। दलित बापू की बातों को जनता के समक्ष स्पष्टता के साथ रखने में किमोरसाळ भाई का विचारण बड़ा महत्त्वपूर्ण होता। ‘बापी-विचार-दाहन’ के बारे में बापू ने लिखा है कि “भाई किमोरसाळ को मेरे विचारों का समाधारण परिचय है। किसी भी बात में किमोरसाळ भाई के विचार और मतभेदाएँ बापू में मिली थीं। परन्तु मुझे मिलाकर दो कहना या मफ़्फ़ा है कि बहुत से विषयों में उनके और बापू के विचार एक-मेव थे।

सन् १ ४० में ता ९ अगस्त के बाद के ११ अगस्त मातृक और बिल का धोम पहुँचानेवाले थे। ऐसे समय ‘हरिजन’ पत्रों के सम्पादन का भार उन्हीं पर पड़ा था।

उस समय माया का आयोजन करने में उन्होंने कपजारी प्रवृत्ति की यह बात उन्होंने बाद में स्वीकार की थी। इसका विशेष निष्ठन प्रकरण में आ ही गया है।

इसके बाद सन् १ ४६ में जब बापू न मोरारजी की पत्नी का मृत्यु का तब उन्हें तथा कि ‘हरिजन’ पत्रों का संपादन-कार्य तथा विभाग दल-दल-दल का साथ साथ वे सब गरी मरणा मरण। तब यह बात—इस बार मरणा का मौता—बाबाबाबू किमोरसाळ भाई विभाव तथा थे। इस बात में न इस बात का कुछ भार भी किमोरसाळ भाई न ही उठाया और उनके नि-

न मरे पास साबरमती-आश्रम आकर रहने लगे। यहाँ उनकी ठगुस्ती अच्छी नहीं रहती थी फिर भी जगमग चार महीने उन्होंने 'हरिजन'-पत्रों के सम्पादन में महत्वपूर्ण काम किया।

बापू के देहान्त के बाद चार अंक प्यारेलालजी न निकाले। इसके बाद उन्होंने प्रकट किया कि "जैसा कि पिछले हफ्ते राजाजी ने कहा था यह तो स्पष्ट है कि बापू के जाने के बाद 'हरिजन' उनके वर्तमान स्वरूप में नहीं चलाया जा सकता इसलिए मित्रों और युवजनों की सलाह से जब तक इस विषय में हम अंतिम निर्णय पर नहीं पहुँच जाते तब तक 'हरिजन' का वर्तमान रूप में प्रकाशन बन्द करने का मैंने निश्चय किया है। इस पर से 'हरिजन'-पत्रों के व्यवस्थापक भार्गी जीबलजी देसाई ने लिखा कि प्रस्तुत पत्रों को पुनः शुरू करने का न करने के विषय में अंतिम निर्णय अपने महीने बर्षों में किया जायगा। इस प्रकार ता. २२ फरवरी से ४ अप्रैल तक पत्रों का प्रकाशन बंद रहा और इसके बाद न किशोरलाल भार्गी के संपादकत्व में पुनः शुरू कर दिये गये। उस समय सरकार बल्लभभाई ने लिखा था

"पाषाणजी तथा उनके आश्रमों के साथ सहानुभूति रखनेवाले और प्रत्येक सारे सत्कार में फँसे हुए हैं। इन सबकी यह इच्छा है कि पाषाणजी की प्रशंसियाँ भारत में किस प्रकार चल रही हैं इसकी उन्हें जानकारी मिलती रहे तथा इनके साथ उनका संपर्क बना रहे। इसके लिए कोई साधन निर्माण करना चाहिए, ऐसी मानें उनकी तरफ से जाती रहती है। उनकी इस स्वाभाविक भाव की पूर्ति यदि न की गयी तो अनृपित होगा।

किशोरलाल भार्गी ने इन पत्रों का संपादन करना स्वीकार किया इस पर उन्होंने लिखा था

श्री किशोरलाल मण्डलवाला ने अपने स्वास्थ्य की भारी मर्यादा की परवाह न करते हुए 'हरिजन' के कार्य में कूजने का साहसपूर्ण निर्णय किया इसी कारण 'हरिजन'-पत्रों का पुनः प्रकाशन संभव हो सका है। अपने सम्पूर्ण जीवन में पाषाणजी के आश्रमों का केवल अध्ययन ही नहीं इन आश्रमों को अपने जीवन में उतारने का अनवरत यत्न करनेवाले श्री विनोबा के समान हमारे पास वे एक निपटवान् सत्य-शोधक हैं। अपनी मर्यादाओं को वे कूज अच्छी तरह जानते हैं।

‘हरिजन’-पत्रों का भार अपने सिर पर नते हुए किशोरलाल भार्गव ने अपने भगवान् भर्गव कीर्तिके केल में लिखा था

“हरिजन-पत्रों के सम्पादन का भार मैं भगवान् के भरोसे ही उठा रहा हूँ। यह मैं ममता से धिप्याचार की भाषा में नहीं कह रहा हूँ। व्यवहार-बुद्धि से देखा जाय तो मैं यह एक साहस का ही कार्य कर रहा हूँ। मेरी अपनी सक्ति का दलत हुए कबल मल सिक्कन और मपावन का भार उठान में बहुत बड़ा भार है।

एक बात पहले से ही साफ कर देना जरूरी है। कुछ दिन पहले जो बात बिमोबा ने अपने बारे में कही थी वह मैं पुर अपने बारे में भी सही पाता हूँ। बहुत-सी बातें मैं माफीजी से भी हूँ। बहुत-सी दूसरी से भी की है। मेरे जठर कल में मे सब कुछ-बिना नहीं है और मेरे मांस के रूप में बन गयी है। इन कारण जो बिचार मैं पढ़ करके था वह माफीजी के अनुसार ही हल एता नहीं रहा था सचता। उन्हें आप मेरे अपने बिचार ही समझें। मैं कभी-कभी साफ यह भी लिख पाऊँ कि ये बिचार माफीजी के हैं। इसके लिए पुर माफीजी के प्रत्यक्ष मसन की ही यदि मैं उद्धृत न करूँ तो आप पढ़ी समझें कि मैंने माफीजी के बिचारों का जिस प्रकार समझा है कबल उभी प्रकार मैं बता रहा हूँ। जो बात मैंने अपने विषय में कही कही दूसरे मिलाक के बारे में भी समझी जाय।”

ता ११ ८ १९८८ के अखान् अपने मसालकर के दूसरे धक में ही उन्हाल लिखा

बिमो भी पत्र का मपाक बनकर उस जमान का उमाह मूममें नहीं है। परन्तु माफीजी ने मुझ पर आबिराम किया जो प्रम मूम पर बनाना यह जल जानी मवा डाला उनक रहन में बुधि लपल म भडा नहीं कर मवा। मरा यह दुर्भाष मूम मडा दु म दमा रहना है और “मान मूम इन मार का उग्रन न इनकार करन म राहा है। ये इनकार कर हूँ और नमसजन कापोनक का मसदन की दूसरी मापोनकक व्यवस्था के अमार न माफीजी का पत्र कर करन का निपड करमा यह तो पड कर लिए ममता का बात हायी।

विचारलाल भार्गव ने ‘हरिजन’-पत्रों का मसदन मममम माह पत्र का दिया। इन बीच उन्हाल माफीजी के बिचारा माननामा और भारमा का बिचरप हायी मपावता मवा प्रमाकृषंक क्या कि किन ही पाक ता रही

कहते कि मानो गांधीजी उनके हृदय में बैठकर यह सब उनके द्वारा लिखना रहे हैं। पाठकों को इतना सन्तोष होने पर भी किथोरलाल भार्गव को एक बात बहुत लटफती रहती थी। वह यह कि गांधीजी जो भी कुछ लिखते उस समय में माने के लिए इतनी जबरदस्त हलचल उठा देते थे और ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देते थे कि जनता के बहुत बड़े भाग को तथा सरकार को भी लगता कि यह वस्तु किन्हीं बड़े काम नहीं जसेगा। उदाहरणार्थ—उन्होंने अनाज पर लम्बी बहुत ही बन्धियाँ (कम्प्लेक्स) और परिभाषा (राशनिंग) निश्चित करने के विषय जबरदस्त हलचल काड़ी कर दी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को ये बन्धियाँ कमजोर उठा देनी पड़ी। इनके उठ जाने पर जनता को साथ में लेकर परीव जनता को अनाज की तकलीफ न हो, ऐसी योजनाएँ, यदि गांधीजी अधिक जिम्मे होते तो जबर बनाते। परन्तु बहुत जल्दी उनका वैधान्त हो गया और फिर बन्धियों के बगैर काम चल ही नहीं सकता इस विचार के माननवाले अधिकाधिकारों और अधिकारियों ने इतना खीर मचाया और कठिनाइयाँ बतानी कि सरकार को ये बन्धियाँ फिर उगा देनी पड़ी। किथोरलाल भार्गव ने सरकार की इस नीति के विषय में लिखने में कुछ बाकी नहीं रखा। हममें से काला बाजार पैदा होता है, रिस्त्रिक्ट और प्रोपेक्शन के दरवाजे धुँक जाते हैं यह सब उन्होंने लिखा। परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। फिर भी विचारों का मुख्य काम नहीं होता। कोई भी मनुष्यविचार आये-नीचे मजबूत हुए बिना और आधार में परिणत हुए बिना नहीं रहता। सरकार किसी प्रकार का नियन्त्रण न करे यह उनका आग्रह नहीं था। परन्तु उनके कहने का हेतु यह था कि यदि नियन्त्रण समाने हैं तो बड़े मालबारी पर नियन्त्रण लगान की अधिक जरूरत है। 'नियन्त्रण का बाढ़' इस भीषण से उन्होंने 'हरिजन के ता २१२ १९५ के अंक में जो लिखा है वह आज भी विचार करने योग्य है।

मगर मतलब यह नहीं कि नियन्त्रण (कम्प्लेक्स) की जरूरत नहीं है। माननीय मण्डल और आय पर नियन्त्रण लगाने की जरूरत तो है ही। लिखने का पैमाने पर कामगारों को सामन दिय जायें तथा एक ही स्थान में दिन भर तक कामगार बनाम दिय जायें इस पर भी नियन्त्रण लगाना जरूरी है। नियन्त्रण हम बात पर भी लगाना जरूरी है कि बड़े-बड़े कारखाने उसी प्रकार का बात

कमानवाले छोटे उद्योगों का गलान बाट दें और हजारों कारखानों की गरीबी न छीन दें। उद्योग दो तरह के होते हैं। एक तो वे जो विमान, स्टीरिंग, उत्तमता तथा हल्की वृत्तिवादी को उत्पादन हैं और आवासीय तथा मनोरंजन गृहों को बढ़ाते हैं। दूसरे प्रकार के उद्योग वे हैं जो जीवन के लिए महत्व की आवश्यकता की चीजें पैदा करते हैं और आरोग्य, स्वस्थ जीवन, मानव उत्थान, पराजयता को बढ़ाते हैं और इस की आवासीय का विवरण उचित प्रकार में करते हैं।

वितरण पर भी विचारणीय ममान की आवश्यकता है। परन्तु आज जिस प्रकार के वितरण व्यवस्था है उस प्रकार नहीं। हमें कहा जाता है कि जब तक वितरण के लिए आवश्यक वस्तु की उत्पादन नहीं होता तब तक वितरण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। पहले हमें अपना उत्पादन करना बड़ा करना चाहिए कि जिसमें प्रत्येक मनुष्य को वितरण करने लायक वस्तु पैदा हो सके।

यह सभीक भूभाग में सामान्यता की ओर प्रवृत्ति का है। हमें उद्योग बढ़ा देने में प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम यह मान लें हैं कि आज वितरण के प्रश्न पर विचार भी करने की आवश्यकता नहीं है तब तो फिर भारत-विदेश में मानव का वर्गीकृत वितरण दुकानदारा को बरकरार की भाँति न केवल इन की सहायता मानव के मान-मान की हानि—आदि भयंकर बुराई के लिए काई कारण नहीं देती रह जाता। वस्तु यह भी मैं माने परम उद्योग को रहे है क्योंकि इसी तरह में यह मानना है कि उत्पादन पर्याप्त हो या न हो फिर भी विमान भी मानव उत्पन्न होता है उसका वितरण व्यापारिक द्वारा हमें करना है। और यह भी यह है कि जब पर्याप्त उत्पादन होता है तब की अपेक्षा उत्पादन जब पर्याप्त होता है तब सामान्य वितरण का वितरण व्यवस्था को आवश्यकता होती है।

वितरण के प्रश्न उत्पन्न पर मान देना चाहिए—यह मानव की या १ मिनट पर भी जाना है वह बड़े उद्योगों के साथ के लिए ही की जाती है। तब और मान और पर मान के बिना में यदि कोई मान या विमान व्यवस्था नहीं करे कि माने मान की उत्पत्ति पूरी करने के बाद जो बुराई माना हो मान

यह बाहर मज सकेगा तो उस पर स्वार्थ या संकुचितता का आरोप लगाया जायगा। अनाज की कमीवाले प्रांत के लोगों को जब केवल छह मंति राशन दिया जा रहा हो तो पूरे अनाजवाला प्रांत या किसान भरपट खाने का विचार कैसे कर सकता है? मतलब यह कि अनाज की कमी भी सबको बाँझनी चाहिए। यही सिद्धान्त उद्योगों के मुनाफे और माल पर भी लागू किया जाना चाहिए।

‘सब तो यह है कि वितरण के नियन्त्रण को एक कदम और आगे बढ़ाया चाहिए। मान लीजिये कि एक जमींदार है और उसके पास पिछले वर्ष क अनाज का काफी बड़ा संघार है और देश में नयी फसल पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई है तो उसे नयी फसल में से कुछ भी नहीं बिता जाना चाहिए। हाँ वह पुराने अनाज के बरत में नया अनाज ले सकता है। इसी प्रकार जिन्होंने पूँजी एकत्र कर ली है उन्हें बंबे के मुनाफे या कमीशन में से कुछ भी नहीं बिता जाना चाहिए, बल्कि उन्हें यह कहा जाना चाहिए कि जब तक हम उत्पादन निश्चित परिमाण में नहीं बढ़ा लेते तो जब तक उन्हें अपनी सवारी देश को मुफ्त में देनी चाहिए। ताकि नौकरों लोगों के लिए कीमती कुछ कम और उनकी सबकुटी की बरतों में वृद्धि की जा सके। यह करना केवल न्याय करने के बराबर होगा।

“यदि हम नियन्त्रण का उपयोग उत्पादन के साधनों और खानपी संपत्ति और आय पर नहीं करेंगे और केवल माल के मात्र और वितरण के क्षेत्र में ही कटते रहेंगे तो व्यवहार में इस नीति का परिणाम विपरीत ही होगा। वितरण पर रजामे बने से नियन्त्रण उन लोगों के लिए सबबगार होने के बरबे हानिकार सिद्ध होते हैं जिनका जीवन-स्तर और आय कम होती है तथा जिसकी आजीविका के साधन अल्प हैं क्योंकि इसमें उनकी अलगवना है। इस नियन्त्रण का परिणाम अधिक खराब होते हैं।

जायकब माल-बात में याचीजी के नाम का उपयोग किया जाता है और याचीजी के अनुयायी कहे जानेवाले लोग भी एक-दूसरे पर याचीजी के प्रति श्रेष्ठ होने का आरोप लगाते हैं। इस विषय में डा. १२-२ १९५ के ‘हरिजन बन्ध’ में किशोरलाल भाई लिखते हैं

“जहाँ तक यह बात मज पर लागू होती है, मुझे स्वीकार करना चाहिए

कि किसी ही बार मैं उन विचार प्रकट किया हूँ अथवा एक काम भी किया है जिसके कारण किसी ही को या भी दृष्टि में मैं बापीजी के प्रति बुरा प्रभाव पड़ गया हूँ। इस धारणा का पात्र मायब मैं बन गया हूँगा। बापीजी से तब भी उनका पूरी तरह से अनुपानी होना मेरे भाव्य में नहीं लिखा था। कई बार उनका विचारों से महसूस होने में कुछ जरा भी देर नहीं लगनी थी और इन विचारों का विरहित करने में मैं कुछ मान भी से न करता था। कई बार ऐसी भी लगी होती जिसका प्रारम्भ में मन विचार दिया अथवा जिन्हें स्वीकार करने में मैंने बड़ी देर लगायी और तब तक महसूस भाव रहा। परन्तु कई बार ऐसी भी थी कि जिसके बारे में मैं बापीजी के विचारों से अज्ञातप्रत्यक्ष रहा क्योंकि उन पर ज्ञान मन में धरा नहीं उन्मत्त कर सका अतः तब महसूस ही रहा। स्वयं बापीजी सभी इस स्थिति का अच्छी तरह जानते थे। और मैं ज्ञान कि मैं या उसी रूप में उन्मत्त मन स्वीकार कर दिया था।

मनो-मन का महार सम्बंध बापीजी ने एक बापीजी के जीवन का विचार दिया है। कुछ-कुछ विचारों की मध्यमता के बारे में उनका विचारों से कई बार कायम होन रहे हैं। जिसका जीवन विचारों विचारों में है उनका जीवन में विचारों का कार्य ही अनिवार्य है। इसमें ही मध्यमता की बात है उनका बचन में प्रमाणों की बात करना जीवन नहीं। अतः महार की बात में विचार और प्रमाण के आधार है। मात्र अधिया ही धन में महार और जहाँ भी कि तथा अधिक ही से विचार ही बारी में ही हीन का महार करना—यही है उनका विचार और आधार का अनिवार्य।

बापीजी के जीवन महार होने का आधार करने का आधार एक जीवन का धन था है। इसका एक मात्र कारण है। इसका जीवन ही महार का बापीजी महार मात्र और अधिया अधि धन का कारण-कारण उन्मत्त महार की बात प्रमाण ही दियो है कि जब से मैंने अधि-धन प्राप्त कर लिया है। इस बात अधिका अधिका का दियो महार महार है कि जब तक वह महार ही महार कि इसका अधि-धन का दियो उन्मत्त धन अधिका महार का व अधि-धन का महार धन का कारण है। यह एक महार अधिका व अधिका अधिका ही महार अधिका।

“उद्दिष्टों के नाम का बार-बार सहाय लेने के बजाय हम अपने हृदय में बैठ गए सत्य और प्रत्यक्ष परमात्मा का आचार लें तो अधिक अच्छा हो। क्योंकि नाभीजी न जो कुछ कहा अबवा किया वह उनकी सत्य की शान और उनके हृदय में बसी हुई अहिंसा में उड़ी प्रकट होता रहता था।

बिना प्रचार नाभीजी के नाम का सहाय न लेने के बारे में बं फल फल से उनी प्रकार रचनात्मक कार्यकर्ताओं को वे बार-बार सावधान किया करते थे कि वे सरकार पर आचार न रखें

‘रचनात्मक कार्य करनेवाले सबको और सुधारकों के दिमाग में एक बात से पुनः-पुनः अस्ति कर देना चाहता हूँ कि वे सरकारी तंत्र से अधिक आशा-मंजरा न करें। अच्छी-से-अच्छी सरकार बहुत हुआ तो सेवाओं के मार्ग की रुकावटों को दूर कर सकती है। जनता के पुनर्जागरण का अस्ति उसके नीतर मनीषा प्राप्ति का सुचारु करने का काम तो अपनी इच्छा से लोकसेवा करनेवाले सबको का ही है।

‘सरकार को सभी काम करने चाहिए, एसी वृत्ति नहीं रखनी चाहिए। इससे जनता पक्ष और सरकार की मूल्यवान् बन जायगी।

“रचनात्मक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे अपने-आपको तथा अपनी प्रवृत्तियों की सरकार की मरह पर आचारित न बना लें।

जादी और आसो-आसो के प्रति सरकार की नीति यद्यपि बोझी-बहुत महानुक्तिपूर्ण है तथापि उनमें उसकी पूर्ण अज्ञा नहीं है। यह बात कार्य-कर्ताओं को पूरी तरह स्पष्ट करने हुए उन्होंने जो सावधानी की सूचना दी है वह स्मरणीय है।

जादी के पीछे पायल हम सब कोशों को जो चिन्ता रहा करती है। उसे मैं समझ सकता हूँ। परन्तु मुझे अब है कि हम वर्तमान सरकार के मांस को समझने में मूढ़ कर रहे हैं। उसकी कम्भी नीति तो स्पष्ट ही है। वह हर क्षेत्र में पूरी तरह से उन्नीयकरण चाहती है। इस क्षेत्र में वह प्रगति नहीं कर रही है इसका कारण इच्छा का अभाव नहीं है। बल्कि यह है कि बड़े पैमाने पर नहीं रहे हैं। अतः उनके जारीरने अतः उन्हें यहाँ बनाने के साधन उनके पास नहीं है।

परन्तु संपूर्ण उद्योगीकरण को अभी समय कमया। फिर उद्योगीकरण के पहले बीच के समय में बहुत बड़ी समस्या में लौम एकाएक बेकार हो जायेंगे। उन्हें काम देने का सवाल खड़ा होगा। पश्चिम के लोग रोमीयर (Work house) अपना सहायक साधनों के द्वारा इस समस्या को हल करते हैं। रोमीयर भी तो वास्तव में कामचलाऊ बन्धु के नाम पर सहायक ही है।

‘सरकार बरखा-संघ’ की ओर म्यूनाधिक परिमाण में स्वामी रोमीयर की दृष्टि से ही देखें। हमारा देख इतना विघात है और बेकारी अकाक आदि प्रश्न इतन महान् और व्यापक है कि आनेवाले कितने ही वर्षों तक भारत के निम्न-विवश भागों में म्यूनाधिक रूप में खारी का काम बसाये ही रहना पड़ना। परन्तु इसका अर्थ हमें यह नहीं करना चाहिए कि सरकार देख की सारी जनता को खारीघारी बना देना चाहती है। फिर जो थोड़ी-बहुत खारी बँदा होमी उसे बचना भी पड़ना ही। इसलिए हमारे जैसे लोग जो अपनी हकका से उसके प्रचारक बनेंगे उन्हें बाहर की दृष्टि से देखा जायगा और जो मार्गजनिक संस्थाएँ खारी को आश्रय प्रदान करेंगी उनकी तरफ भी सरकार कुपावृष्टि रखगी।

सरकार की इस दृष्टि को यदि हम समझ लेंगे तो उसके कामों और निवेदनो को देखकर हमें आश्चर्य नहीं होगा। हमारी विचार करने की पद्धति घने ही मिश्र हो परन्तु हमें इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि यदि इस विचारसरणी का अभाव हमें सरकारी तंत्र के द्वारा करवाना है, तो इसके लिए पूरी तरह से हमारे विचारों को माननवासी सरकार ही होनी चाहिए। परन्तु यह सब एक समय नहीं है। अब तक कि जनता भी इसी विचार को मानने में मन्म जाय। तात्पर्य यह कि हमें सरकार से किसी प्रकार की आशा नहीं करनी चाहिए। बल्कि लोको में इस विचारसरणी के प्रति थड़ा उत्पन्न करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। (‘हरिजन-बधु’ ता १७-१ १९५५)

पिछले जुगनों के समय कायस की ओर से जो घोषणा-पत्र जारी किया गया था उसका विवेचन करने हुए इस बन्धु को उन्हाल और भी स्पष्टता के साथ कहा है। यह घोषणा-पत्र सरकार का नहीं कायस-पत्र का था। इसलिए शायद कुछ सुधरे घटना में कही गयी है। परन्तु भाव तो वही है।

कायम साम्य करती है कि यद्यपि (गाँवों के) कितने ही छोटी-छोटी उद्योगों में स्थान मिल जायगा तथापि उन्हें रोखी इनेवाके मुख्य साम्य तो छोटे पैमाने के और बरेलू उद्योग ही होंगे। काहेस यह भी मानती है कि

‘इन मूहाद्योगों का भारत में खास करके विधाय महत्त्व है और राज्य की ओर से उनका विकास किया जाना चाहिए तथा उनको रक्षण मिलना चाहिए और इसी तरह के दूसरे उद्योगों के साथ उनका सम्बन्ध भी कर दिया जाना चाहिए।

परन्तु खासी और ग्रामोद्योगों का काम करनेवाली धांधीजी की संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के दिनों में कहीं भूठी आघात न खाई हो पायें इसकिए स्पष्ट कर दिया गया है।

परन्तु यह बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि छोटे पैमाने के तथा बरेलू उद्योगों को अधिक उत्पादक और अधिक दृष्टि से लाभदायक बनाने के लिए उनमें अच्छी-से-अच्छी पद्धतियों का उपयोग करना होना।

‘मूहाद्योगों को सुसोपन और प्रोत्साहन देकर और वहाँ सबब होना औद्योगिक सहकारी मण्डलों की रचना द्वारा उनकी मदद की जायगी। परन्तु उससे बरखा और ग्रामोद्योगों का नाम छोड़ दिया है। फिर भी हाथ-करवा पर बुननेवालों को साम्प्रदायिक देने के लिए यह असुर है। उन्हें पूरा आवश्यक मूल देने का प्रबन्ध करने का आश्वासन गोपबन्धन में है। गोपबन्धन ने बरखों को साठ खम्बों में रोक तो नहीं दिया है, परन्तु उसका इच्छा तो स्पष्ट ही है। बरखा वाली बन्की और डेन्की आदि को भावी कांग्रेस-सरकार से प्रोत्साहन की आशा नहीं रखनी चाहिए। गोपबन्धन पर से न यह सार निकालता हूँ कि मूहाद्योगों में काम करनेवालों को इस तरह के बड़े उद्योगों के अनुकूल होकर काम करना होगा। यह समझकर ही उन्हें उनमें जाना चाहिए।

‘कुछ निकालकर कहें तो गोपबन्धन सर्वोच्च की अपेक्षाओं को नहीं पहुँचता। रचनात्मक कार्यक्रम के कितने ही महत्त्वपूर्ण अंग—उदाहरणार्थ सराबरी ग्रामोद्योग नयी राष्ट्रीय आदि के प्रति उसकी दृष्टि डीपी अथवा प्रत्यावर्ती भी है। फिर उसके सामने कुछ लक्ष्य है—उदाहरणार्थ नाव-निर्माण

और जनता के विचार के द्वारा कीमत की बरें बढ़ाना या बड़ाना। परन्तु मजिस्टों के मूल कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस कारण इसकी सफलता में मुझे संशय है।

“हमारे देश की वर्तमान अवस्था में बोपना-पत्र में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति नहीं करना सरकार की धृष्टि और उम्मीदवारों का अपना मुँह चरित् प्रायश्चित्त और लोकसेवा की निष्ठ—ये चीजें अधिक महत्त्व रखती हैं। (‘हरिजन-बन्धु’ ता २८-७-१९५१ तथा ४-८-१९५१)

उन चुनावों में रचनात्मक कार्यकर्ता उम्मीदवारों का बोट कैसे हों, इस विषय में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन किया था :

“गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में विश्वास रखनवाले लोगों को समझ देना चाहिए कि इस समय एक भी ऐसा पक्ष नहीं हो सकता जो गांधीजी के कार्यक्रम का सोझा सामना करे और ऐसा भी नहीं होना जो उसे एकदम फेंक दे। इसलिए उन्हें अपने बाट का उपयोग करने से पहले दो बातें देखनी चाहिए

(१) उम्मीदवार साम्प्रदायिक मानसवादी न हो।

(२) वह मुँह-चरित् और ईमानदार हो।

अब कोई पक्ष हमारे भ्रम में ऐसा उम्मीदवार पेश न कर सके तो अच्छा है कि आप बाट देने लगे ही नहीं। (‘हरिजन-बन्धु’ ता २८-६-१९५१)

कांग्रेस के अध्यक्ष-पत्र के लिए श्री टिप्पणजी भाचार्य कृपाकानी और श्री शंकरदास देश दीनो के बीच होड़ पैदा हुई, जब गांधीजी की विचारसरणी का माननवाक एक माई न प्रश्न पूछा कि ‘इन तीन उम्मीदवारों में से कितने पसन्द किया जाय?’ इसका उन्होंने यह उत्तर दिया

बहुत दिन पहले मैं अपनी यह राय प्रकट कर चुकी थी कि प्रधानमंत्री जयन्ति देश के वास्तविक नेता को ही अपना पक्ष का प्रमुख होना चाहिए। कुछ दिन पहले भी मोहनदास करमजी ने भी यही विचार हमारे प्रसार से प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष की ही भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। हाँ रोज-ब-रोज के काम के लिए व अपनी पसन्द के किसी भारतीय को कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। परन्तु यदि यह

“मैं आपका बता नूँ कि मेरे पास केवल जनता की तरफ से ही सिकायतें नहीं आ रही हैं। फिरोने ही सरकारी नौकरी में भी इसी प्रकार की सिकायतें होती हैं। जवाहरलाल रज्जे और रासन की बूकाना में जो-जो तरकीबें रिक्खतदारी और बेईमामियाँ बख रही हैं। उनकी सबरें मुझे इन महकमों में काम करनेवाले आवमियाँ के हाथ ही मिली हैं।

‘मैंने तो यहाँ सामान्य चित्र और असर का वर्णन किया है। जो प्रामाणिक संभव है वे भी इस पर यमीरता के साथ विचार करें।

‘आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन और आचार में भवमान् को बसाइयें। एहिक समृद्धि बढ़ाने की आछता में आपन अपने घर और आंफिस से भवमान् का रक्खत ये ही है और मान लिया है कि बुढ़ावस्था में भवमान् की अपेक्षा कम अधिक अच्छा भिन्न है। परन्तु आपकी यह मान्यता गलत है। यह आपके और समस्त देश के मांस की निमात्रण होती है। परमत्मा आपको ऐसा बस और बुद्धि दे कि आप जनता के अधिक सुख और अधिक अच्छे सेवक बन सकें।” (‘हरिजन-बन्धु’ वा २१-८ १९४९)

तिनेमा के पदे चित्र रेडियो के अस्सीक बीच पदे उपन्यास और कहानियाँ कायोहीपक दबाये, बीमस्त चित्रोवाले विज्ञापन हल्के मनोरंजक चित्र समाचार और सञ्चा की प्रतिमोकिता जैसे जुए आदि सामाजिक अमिष्टो ने आत्मकल देश में घर-ता कर किया है और छोटे-बड़े फ्ले-फिले अपड अनौर नटीय घाहरी-देहाली—समी इनमें से किसी-न-किसी बुराई के जाल में फँस गते हैं। इस विषय में भी उन्होंने मुबारकों को अच्छी चेतावनी दी है। मुबारक चाहत है कि इस अमिष्ट को बह करन में सरकार भी उनकी मदद करे। इस विषय में उन्होंने लिखा है

आपकी समस्त नेमा चाहिए कि अच्छी प्रजातंत्री सरकार नैतिक दृष्टि से भी ऊँची होती है एसी बात नहीं है। प्रजातंत्री सरकार तो नैतिक दृष्टि से ऊँच या नीच लोकरमत का प्रतिबिम्ब होती है और उसीका अनुसरण करती है। बहुत अधिक हुआ तो यह इतना कर सकती है कि जनता के आध्यात्मिक या नैतिक स्तर को ऊँचा बढ़ाने में कोई बाधाएँ हो ता उन्हें दूर कर दे। परन्तु यदि उनके चित्र भी लोकरमत सेवार न हो तो यह इतना भी संभवतापूर्वक नहीं

कर सकेंगी। हाँ सरकार की सामाजिक नीति भले ही इन जुटाइयों के बिना कोई कानून न बना सके परन्तु हमारे मन्त्री और नेता ऐसे नाटकों मूल्यां के समारोहों में उपस्थित न रहें एवं सिनेमाघरों और नाटकघरों का उद्घाटन न करें तो इस प्रकार नैतिक मुद्दों के कामों में अप्रत्यक्ष कुछ कर सकते हैं। परन्तु इसके लिए भी लोकमत का असर होना चाहिए। इसलिए नैतिक मुद्दों को पहले जनता में इसके लिए जून काम करना चाहिए और व्यापक लोकमत पैदा करना चाहिए। इसके बाद ही इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने के लिए सरकार से कहा जा सकता है। (‘हरिजन-बन्धु’ ता २९-१२-१९५१)

जनस्पति भी के विषय में सरकार की नीति से उन्हें बड़ा असन्तोष और दुःख था। ता १५-८-१९४८ के ‘हरिजन बन्धु’ में उन्होंने लिखा था

“मैं इस प्रश्न को नैतिक दृष्टि से देखता हूँ। उसके सामने इसका आरोग्य सम्बन्धी और आर्थिक पहलू भी हो जाते हैं। जनस्पति भी और किसी अन्य काम की अपेक्षा भी मैं मेरा काम के काम में सबसे अधिक आता है। इस दर इसका आर्थिक महत्त्व बहुत अधिक अवलम्बन करता है। यह बस्तु साम-वाहियों तथा व्यापारियों की मीयत को भ्रष्ट कर रही है। केवल जनस्पति की के रूप में इसका उपयोग करनेवाला की संख्या बहुत कम है। मुद्रा भी खरीदने के लिए आसानी बाजार में आता है। परन्तु बड़ी उम्र खोजने मुद्रा भी के साथ बिना हुआ यह जनस्पति भी ही मिलता है—और मा भी जनस्पति की अपेक्षा अधिक ऊँची कीमत पर। इस बात को जानने हुए भी साथ जनस्पति की तरफ झुकते ही जाते हैं। बहुत-से लोग अभी तक मुद्रा भी खरीदने का साहस रखते हैं और उसके लिए जनस्पति की अपेक्षा बहुत ऊँची कीमत चुकाते रहते हैं। फिर भी मिलता है उम्हें वही मिलाने की भी। किमान भी उस मन्त्रालय के साथ मिलाने की कता भीषण गयी है। परिणामस्वरूप मन्त्रालय खरीदनेवाले को भी मुद्रा मन्त्रालय नहीं मिल सकता। इस तरह यह जनस्पति की छपी और बेईमानी को बढ़ावा देता है। इसके उत्प्रेषण की रोकने के लिए और हमारा कोई कारण न भी हो तो भी यह एक पर्याप्त कारण माना जाना चाहिए।

“इस प्रकार के कारण अनुपात का साथ अधिक कठिन बन गया है।

मभव न हा तो कापेस का अन्धध एसा माय्य म्पत्ति हा जो प्रधानमन्त्री को बल मययन और मसाहू व सके। वना के बीच अत्यन्त रिफ्ट वा सम्बन्ध जीर भिन्न प्रदर्शनी गया दूरपाभी प्रदर्शनी के प्रति उनकी दृष्टि बिलम्बी नी मभव हो ण्क-सी होमी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होला तो कापेस के अन्धध और प्रधानमन्त्री रामर ही सरकार के साथ-साथ काम कर सकेंगे और आब-पीछे शाना में से निमी एक को या तो अल्प्य हाना पड़या या दूसरे क नीच दबकर रहना पडया। (हरिजन—बम्बु' ता २९-८ १०५)

किमोरलास भाई का उपर्युक्त पत्राव जब प्रकाशित हुआ तब बहुत स कापेसी मतावा को बुरा लगा कि किमोरलास भाई अपनी तबीयत के कारण बाहर नहीं घूम सकते इसलिए उन्हें वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति की जानकारी नहीं है। फिर भी ऐसे विचार प्रकट करके वे कर्तव्याह्वान पैदा कर दिया करते हैं। किमोरलास भाई बाहर नहीं घूम सकते वे यह बात सही है। परन्तु उनका पत्र-व्यवहार इतना विद्याल वा कि उन्हें देश की परिस्थिति की पूरी-पूरी जानकारी रखनी थी और जल में तो उन्हींकी राय नहीं चाहिए हुई। दण्डनवी अन्धध खुन पये। परन्तु बहुत जल्दी उन्हें त्यागपत्र दे देना पडा। फिर इस पर पर प पत्राहुरलासकी आने तब आकर कापेस का ठिकना लगा।

'हरिजन—पत्रा के सम्पादक की हैसियत से उनके पास धत्तन-मन्त्र के बारे में भी बहुत-सी धिक्कायतें जाती रहतीं। उस विषय में उन्हान यह नीति रखी थी कि धिक्कायत बिना महकमे से सम्बन्ध रखती उसके पास उसे भेज देते और इस विषय में उसका क्या करना ॥ यह जान लेते। इस पत्रों से यह होता कि यदि सिकायत गूठ होती तो मान्य ॥ जाता और यदि स भी होती तो धिक्कायत कठनेवाले को बाध्य-बाला राहत मिल जाती। परन्तु इसके लिए उन्हें बहुत पत्र-व्यवहार करना पड़ता। सेव निम्नने की अपेक्षा इस पत्र-व्यवहार का बोझ उस पर अधिक था। परन्तु इस पत्र-व्यवहार को संपादक की हैसियत से वे अपना मुख्य कर्तव्य समझते थे।

इस पत्र-व्यवहार से एक खोजनक कापरवाही का किस्सा प्रकाश में आ गया। यह उन्नेछ करने योग्य है। पश्चिम आगवेध के तबोरा नायक एक पाँच में एक बीवाणी कीर्ट स्थापित करने के बारे में सन् १९५ के नवम्बर

में हुक्म जारी हुआ। उसके लिए एक मकान भी से लिया गया और जब को छाड़कर कोर्ट के कारकून यात्रि कर्मचारियों की नियुक्तियाँ भी हो गयीं। बिनाकी ठगव्वाह मासिक लगभग एक हजार की थी। परन्तु छह महीने बीतने पर भी जब की नियुक्ति नहीं हुई। इतने दिन बीत जाने पर भी जब जब की नियुक्ति नहीं हुई तब एक छोट-छ व्यापारी ने कियोरकास भाई को यह बात लिख भजी। इस लिख के साथ पत्र-व्यवहार करने में भी कितने ही महीने बीत गये। तब २१-२-१९५२ को कियोरकास भाई ने बम्बई हाईकोर्ट के ज्जी-विभाग के रजिस्ट्रार के साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया। उसका जवाब नहीं मिला तब ता १ मार्च को हाईकोर्ट के जजे जब का पत्र दिया। इसके परिणामस्वरूप ता १७-३-१९५२ को वहाँ एक मुन्सिफ जेज दिया गया और इन बीज का बोप हाईकोर्ट ने बम्बई-सरकार पर डाला। तब कियोरकास भाई ने बम्बई-सरकार को लिखा। इसका जवाब उन्हें एक महीने में मिला। उनमें सरकार ने यह बोप हाईकोर्ट पर डाला। बहुत बाद यह भी कि न्याय-विभाग और छात्र-प्रबन्ध-विभाग दोनों की जार छ इसमें साबरबाही रही। इसके परिणामस्वरूप सोल्ह महीने तक मासिक एक हजार के हिसाब से निरर्थक कार्य हुआ।

सरकारी नौकरों के बारे में भी उनक पास बहुत-सी शिकायतें जाती रहीं। इस पर छ सरकारी नौकरों को सम्बोधन करते हुए 'हरिजन-मंत्र' क ता २१-८-१९४९ के अंक में उन्होंने एक लेख में लिखा था

“मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि जिस-जिस सरकारों के प्रधानमन्त्री मझे ही आपकी योग्यता सेवा और शक्ति से सन्तुष्ट हों परन्तु आपके विषय में सम्भवतः तो इससे उल्टा ही है। इतना ही नहीं यह भी पिछाव है कि जनता के प्रति आपका व्यवहार पिछले शासन से भी अधिक असन्तोषप्रद है। आपका धक्कमा पहुँचे की अपेक्षा अधिक उन्नत अधिक सदा हुआ कम कुशल अधिक होता है और रिश्वत का अधिक लबाका करनवाका बन गया है। सन् १९४७ में आपके हाथ में शासन-प्रबन्ध था उसकी भगता आपका आज का शासन प्रबन्ध जनता के लिए अधिक कष्टदायक हो गया है।

“मैं आपको बता चुँ कि मेरे पास कच्चा जगता की तरह से ही विकसित नहीं था रही है किन्तु ही सरकारी नौकरो न भी इसी प्रकार की विकसित होती है। उदाहरणार्थ रेलवे और राशन की दुकानों में जो-जो ठरकीबें रिस्कवाबोरी और बर्झमानियाँ पछ रही हैं। उनकी खबरे मुझे इन महकमों में काम करनेवाले भावमियों के द्वारा ॥ मिथी है।

‘मने तो वही सामान्य चिन्तन और उत्तर का वर्णन किया है। जो प्रामाणिक सेवक है व भी इस पर समीरता के साथ विचार करें।

“आपस मरी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन और व्यापार में भगवान् को बसाइय। एहिक समृद्धि बर्झान की लक्ष्यता में आपने अपने घर और ऑफिस से भगवान् को लक्ष्यता से की है और मान लिया है कि बृद्धावस्था में भगवान् की अपेक्षा वह अधिक लक्ष्य मित्र है। परन्तु आपकी यह मान्यता कष्ट है। यह आपके और समस्त देश के नाथ को निमन्त्रण देती। परमात्मा आपको ऐसा बल और बुद्धि दे कि आप जगता के अधिक सच्चे और अधिक लक्ष्य सेवक बन सकें। (‘हरिजन-बन्धु’ वा २१-८ १९४९)

तिनेमा के बने चिन्तन रेडियो के बस्तीक नीत पर उपम्यत्स और कहानियाँ कामोद्दीपक बचाएँ, बीमत्स चिन्तनवाले विज्ञापन इसके मनोरंजक चिन्तन व्यापार और लक्ष्यों की प्रतियोगिता जैसे जुए यदि सामाजिक बलिष्ठों ने आजकल देश में घर-सा कर किया है और छोटे-बड़े पड़े-फिसे अपड़, जमीर मरीब सहृदि-देहाती—सभी इनमें से किसी-न-किसी मुछई के बाक में फँस बाते हैं। इस विषय में भी उन्होंने सुधारको को लक्ष्यी बतावनी दी है। सुधारक चाहते हैं कि इस अलिष्ट को बंद करने में सरकार भी उनकी मदद करे। इस विषय में उन्होंने किया है

आपको समस्त केना चाहिए कि लक्ष्यी प्रजातंत्री सरकार नैतिक दृष्टि से भी ठीकी होती है ऐसी बात नहीं है। प्रजातंत्री सरकार तो नैतिक दृष्टि से ठीके वा नीचे लोकमत का प्रतिबिम्ब होती है और उसीका अनुसरण करती है। बहुत अधिक हुआ तो यह इतना कर सकती है कि जगता के आध्यात्मिक या नैतिक स्तर को ठीका बढ़ाने में कोई बाधाएँ हो तो उन्हें दूर कर दे। परन्तु यदि इसके लिए भी लोकमत सीमार न हो तो यह इतना भी सफलतापूर्वक नहीं

कर सकेगी। इस सरकार की वास्तविक नीति सके ही इन बुराईयों के विरुद्ध कोई कानून न बना सके परन्तु हमारे मन्त्री और नेता ऐसे नाटक नृत्यों के उद्योगों में उपस्थित न रहें ऐसे सिनेमाघरों और नाटकघरों का उद्घाटन न करें तो इस प्रकार नैतिक सुधार के कार्यों में ब्रह्म कुछ कर सकता है। परन्तु इसके लिए भी जोरजमत्त का असर होना चाहिए। इसलिए नैतिक सुधारकों को पहले जनता में इसके लिए कुछ काम करना चाहिए और व्यापक जोरजमत्त पैदा करना चाहिए। इसके बाद ही इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने के लिए सरकार से कहा जा सकता है। (‘हरिजन-बन्धु’ ता २९ १२ १९५१)

वक्तव्य भी के विषय में सरकार की नीति से उन्हें बड़ा असन्तोष और दुःख था। ता १५-८ १९४८ के ‘हरिजन बन्धु’ में उन्होंने लिखा था

“मैं इस प्रश्न को नैतिक दृष्टि से देखता हूँ। उसके सामने इसके आरोग्य सम्बन्धी और आर्थिक पहलू गौर्य हो जाते हैं। वक्तव्य भी और किसी अन्य काम की अपेक्षा भी मैं मेरा करने के काम में सबसे अधिक जाता है। इस पर इसका आर्थिक महत्त्व बहुत अधिक अवलम्बन करता है। यह वस्तु घाम-बासियों तथा व्यापारियों की नीयत की दृष्टि कर रही है। कबल वक्तव्य भी के रूप में इसका उपयोग करनेवाला की सक्या बहुत कम है। कुछ भी खरीदने के लिए बावनी बाजार में जाता है। परन्तु वहाँ उसे बोहे-में कुछ भी के साथ भिजा हुआ यह वक्तव्य भी ही मिलता है—और वो भी वक्तव्य की अपेक्षा अधिक ऊँची कीमत पर। इस बात की जानते हुए भी लोग वक्तव्य की तरफ झुकते ही जाते हैं। बहुत-से लोग अभी तक कुछ भी खरीदने का बापड़ रखते हैं और उसके लिए वक्तव्य की अपेक्षा बहुत ऊँची कीमत चुकाते जाते हैं। फिर भी मिलता है, उन्हें वही मिछावटी भी। किसान भी जब मक्खन के साथ मिछाने की कला सीख गये हैं। परिणामस्वरूप मक्खन खरीदनेवाले को भी कुछ मक्खन नहीं मिल सकता। इस तरह यह वक्तव्य भी ठीकी और बेईमानी को बढ़ावा देता है। इसके उत्पादन को रोकने के लिए और दूसरा कोई प्रारम्भ न भी हो तो भी यह एक पर्याप्त कारण माना जाना चाहिए।

“इन पदार्थ के कारण पशु-पालन का नाम अधिक कठिन बन गया है।

घुड़ भी पैदा करनेवाले को अपने माल की पूरी कीमत न मिलने के कारण वह अपने पशुओं की उपेक्षा करना लगता है। इस कारण आरोग्य और बुद्धि भी गिरावट पा रहा है। बिना तरह मूठ सिक्का उसकी सिक्के को बाजार में से निकाल देता है, उसी प्रकार यह जनस्पति भी घुड़ भी को बाजार में से भगा रहा है।

पोषक वस्तुओं के संशोधन का काम मकान भी बंदर घुड़ किया हुआ ठेक और घुड़ किया हुआ ठेक—इन सबके मुँहों के हाथ के लिए बचत महत्व की वस्तु है। परन्तु हाइड्रोजन की प्रक्रिया से मुँहरे हुए ठेक की बात असम्भव है। चित्तने ही लोग कहते हैं कि लहर में रहनेवाले लोग ठेक के बचत जनस्पति की माँग करते हैं। क्योंकि जनस्पति जानेदार बीखता है। घुड़ भी के अनाज में जनस्पति जाने से उन्हें घुड़ भी खाने-पीना कुछ संतोष प्राप्त होता है। यदि सबमुँह ऐसे कुछ लोग हों तो जो वस्तु मुँहकापी नहीं है, वह उन्हें देने के बचत अधिक उचित यह होना कि उन्हें उनकी भूख बटा भी जाय और सच्चा ज्ञान दिया जाय। जो लोग महीने के कारण भी न उपयोग नहीं कर सकते वे जनस्पति का उपयोग करने के बचत घुड़ ठेक न उसके उसकी कम में ही उपयोग करें। क्योंकि जनस्पति मछे ही भी के बीसा बीखता हो परन्तु मुँह में वह घुड़ ठेक से कम ही होता है। जिस प्रकार हमे अफिम का व्यापार बन्द नही बना चाहिए, उसी प्रकार हाइड्रोजन की प्रक्रिया से मुँहरे हुए बाघ ठेक का भी व्यापार हमें बन्द नही बना चाहिए।

सन् १९५१ के आरम्भ में बहुमहाबाद की न भा कांग्रेस कमेटी की बैठक में जनस्पति पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार से प्रार्थना करने का प्रस्ताव बहुत बड़े बहुमत से मंजूर किया गया था। परन्तु, श्री प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू तथा कुछ अन्य बड़े नेता इसके विरोध में ने इसलिये सरकार ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी वर्तमान श्री ठाकुर दास भार्गव जनस्पति-निषेध पर संसद् में एक बिल पेश करना चाहते थे परन्तु प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि भी में होनेवाली मिलावट को रोकने के लिए आवश्यक उपाय मुझने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति कर दी जायगी। इस पर उन्होंने इस बिल को रोक दिया। प्रधानमंत्री के आश्वासन में तीन माहों भी (१) सरकार स्वीकार करती है कि भी में बहुत

मिलावट होती है। (२) सरकार इस रोकने के लिए चिन्तानुर है। (३) जब हुए ठेक पर किये संधेय योर्मी से सिद्ध हो गया है कि यह हानिकर नहीं है। इस पर टीका करते हुए किसानकाल भाई ने ता० ११/११/५१ के ‘हरिजन-बन्धु’ में लिखा था

“कहना होता कि सरकार की यह कृपा है कि उसने सीधे-सीधे स्वीकार कर लिया कि बी में मिलावट बहुत अधिक होती है और हम बात को सिद्ध करने का भार जनता पर नहीं डाला। परन्तु हम विषय में हमें पूरी शंका है कि बी में हलबाजी मिलावट का रोकने के लिए सरकार चिन्तानुर है, इस बात को स्वीकार करने की कृपा जनता करेगी या नहीं। क्योंकि सरकार को सचमुच एसी कोई चिन्ता है, हम बात को सिद्ध करनेवासी कोई बात जनता के हित में नहीं आती। इस मसल को रोकने के लिए कार्य-समिति द्वारा बहस जारी हुए बजट पर भी नहीं अधिक समय बीत गया है परन्तु उसके विषय में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। सरकार आज जो समिति नियुक्त करने की बात कर रही है, कम-से-कम उसकी नियुक्ति भी तो कर देती। इसी प्रकार इतनीनाम दिखानेवाली तीसरी बात में जनता को वैज्ञानिकों के तथा कृषि प्रयोगों से कुछ भी सम्योप नहीं होता। कई तो पायब बुर समझते कि यदि जवाहरलाल नेहरू के स्वाग पर इस विषय में मित्र राम रत्नदेवस व्यक्ति—जवाहरलाल डॉ. प्रफुल्लचन्द्र बोस—भारत के प्रधानमन्त्री होते तो घायर परिणाम कुछ कुछ ही दिखाई देता। संभव है कि प्रधानमन्त्री को सामान्य जनता की अपेक्षा जनसत्ता के उत्पन्न में कम हुए व्यापारियों की अधिक चिन्ता है। इनसे हम व्यापारियों की यह निश्चय हो जायगा कि हम सरकार के हाथ में उनका उद्योग सुरक्षित है।

उनके सम्पादन-काल के अन्तिम दिनों में विनोबा के भ्रमण-यत्र भाग्यलक्ष को पति देने के लिए उन्होंने बहुत किया। ता० २३-८-१९५२ के ‘हरिजन-बन्धु’ में उन्होंने लिखा था

“विनोबा इस प्रश्न पर जिनगी उत्कटता दिखा रहे हैं तथा प्रतिक्रिया रहे हैं उनका मोरी हिम्मा भी कोई सरकार अपना साधनिक सत्ता करती है ऐसा नहीं जनता। सामान्य जनता में जो गरीब जनता पैदा हो गयी है

उसका ध्यान बहुत कम लोगों को है। अभी तक उन्हें होश ही नहीं है। इनमें कितने ही मुख्य-मुख्य रथभात्मक कार्यकर्ता भी हैं। वे नहीं जानते कि वर्तमान स्थिति पके हुए फोड़े की तरह है। यदि इसे समय रहते गहरा नहीं बनाया गया तो इसका मवाद खून में मिला जायगा और सारे शरीर में इसका विष फैलने में देर नहीं लगेगी। आज तो स्वयं विनोबा ने इस स्थिति का सही-सही और स्पष्ट वर्णन कर दिया है और अपने निर्बल शरीर की जर्जर परवाह किए और दूसरे समाज कार्य छोड़कर इसे उन्होंने 'करो या मरो' का जीवन-कार्य बना दिया है। यदि प्रत्येक पक्ष और प्रत्येक मुख्य कार्यकर्ता भूदान-मार्ग के कार्य में इसी कमन से सम भाव तो पाँच वर्ष के अन्दर हम जमीन के प्रश्न को हल कर सकते हैं। विनोबा ने कही कहा भी तो है न कि सन् १७५७ और सन् १८५७ के वर्ष इस देश के लिए अग्निकापी साबित हुए हैं। दोनों का वर हिसक बा। इसी कारण भारत विदेशियों का गुलाम बन गया। अब विदेशी हुकूमत खत्म होगी। परन्तु जनता की मुक्ति-साधना तो अभी बाकी ही है। गांधीजी के मार्ग-दर्शन में हम विदेशी हुकूमत से मुक्त हो गये। अब जिस मार्ग से विनोबा के मार्गदर्शन में गांधीवादी का हृदय-परिचरम हो रहा है, उसी पर चलकर सन् १९५७ तक जनता की मुक्ति के प्रश्न को भी हम हल कर लें।

अन्त में 'गांधीवाद का विसर्जन' शीर्षक केख लिखकर उन्होंने बड़ी बीरता दिखायी थी। इसमें गांधीजी तथा गांधीवाद के सम्बन्ध अनुपाधियों से उन्होंने हार्दिक प्रार्थना की थी कि "हम यह कहना मुश्किल है कि अहिंसा लोकसाही वा साम्यवाद अथवा अन्य किसी भी प्रश्न पर मेरे से विचार है। यह न कहें कि गांधीजी कहते थे कि यह 'गांधीवाद' है। गांधीजी ने जिस प्रकार 'गांधी-लेख-सभ' का विसर्जन कर दिया उसी प्रकार हम गांधीवाद का विसर्जन कर दें।

इसका मतलब यह नहीं कि गांधीजी के जीवन और उनके स्रेष्ठा का हम बारीकी से अध्ययन न करें या उनके विचारों को सिख न लें। उनके उदात्त जीवन और विद्याक साहित्य के अध्ययन की ता तथा आवश्यकता रोजी और पढ़नेवाले को हमसे काम ही होगा।

किपारलाम भाई के हरिजन बन्धु' में छपे निम्नाने से कुछ उद्धरण ऊपर दिये हैं। हरिजन-मित्रों को वे बराबरी रीति से नैजालते थे फिर भी वना की

ब्राह्म-संस्था प्रतिवर्ष बटती ही जाती थी। ‘नवजीवन-ट्रस्ट’ को बहुत मुक़्तान होने लगा। तब फरवरी १९५२ में उन्होंने इन पत्रों को बन्द करने का अपना निर्णय प्रकट किया। परन्तु जनता की ओर से माँग आयी कि ये पत्र तो जारी रहने ही चाहिए। किन्तु ही आह्वानों ने ब्राह्म बन्दाने का प्रयास आरम्भ कर दिया और जब ब्राह्म-संस्था काफी बड़ पड़ी तब ‘नवजीवन-ट्रस्ट’ ने फिर घोषणा कर दी कि पत्र जारी रहेंगे। किशोरलाल भार्गव ने ता २३-२-१९५२ के अंक में लिखा

‘ट्रस्ट का निर्णय बलपूर्वक पत्रों को जारी रखने का निर्णय करवाकर जनता ने खुद अपनी मेरी तथा ट्रस्ट की जिम्मेदारी को बहुत बड़ा किया है। ये पत्र मेरी लिखने की या संपादक-पत्र की हकिस पूरी करने के लिए पहले भी नहीं थे। ट्रस्ट ने तो यह मानकर पत्रों को बन्द रखने का निश्चय किया कि बापू के पत्र जाक रहें, ऐसा बनता बाहरी है। मैंने भी यही समझकर यह जिम्मेदारी उठायी थी। परन्तु अनुभव से यह पता चला ही गया कि जनता की इच्छा उठनी नहीं है किन्तु कि मान ली गयी थी नहीं तो ब्राह्म इतने कम नहीं होने चाहिए थे।

“जब जनता की माँग पर पत्रों को जारी रखा जा रहा है। इसलिए उनको जारी रखने की जनता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।

और इस क्रम ने मेरी जिम्मेदारी को बितना बढ़ा दिया है उसका जब विचार करता हूँ तब तो मेरा हिमाज ही बक जाता है। मेरा धीरे और इस कारण मेरा हिमाज भी यह बोझ उठाने में दिन-ब-दिन अधिकारिक असमर्थ होता जा रहा है। फिर भी यह स्थिति मुझे बेचैन कर देती है कि ये पत्र इसलिए जारी रहें कि मैं उनका संपादक बना रहूँ।

जब पत्रों को बन्द करने की बात चल रही थी तब किशोरलाल भार्गव बम्बई में थे। वहाँ से वे बर्बाद गये। तब से उनकी तबीयत दिन-ब-दिन बिगड़ती ही गयी। बेहान्त के एक-डेढ़ महीने पहले उन्होंने मुझे एक पत्र में लिखा था कि जब ऐसा नहीं समझता कि जबिक समय काम हो सकेगा। इसके बाद तो उनकी बीमारी और कष्टों को देखकर खुद ‘नवजीवन ट्रस्ट’ ने ही निश्चय कर लिया कि उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाय।

किशोरलाल भाई को पिछले लगभग बीस वर्ष से रोग की बीमारी थी। इस बीमारी के रहते हुए भी उन्होंने जो काम किया वह किसी निरोग मनुष्य से कम नहीं है।

‘हरिजन’-पत्रों के सम्पादन-कार से मुक्त होन की सूचना प्रकाशन के लिए लिखने के दूसरे ही दिन रोग का प्राच-दाहक बीर उन पर हुआ। वे नहीं चाहते थे कि काम करते-करते ही प्राण निकलें बल्कि उनकी इच्छा यह थी कि काम से निवृत्त होकर वे पौषन चिन्तन और मनन में बिठाया जाय। परन्तु प्रभु की इच्छा नहीं थी कि वे निवृत्त जीवन का उपयोग करें।

राष्ट्रिय १९१५२ मंगलवार की रात के तीन बजे उनोंने अपना घरीर छोड़ दिया। उस रोज रात के पाँच बजे तक उन्होंने काम किया। लगभग सप्ते बार बजे मुझे पत्र लिखा जिसमें ‘भूषण-पत्र’ और ‘इकोनॉमिक हरिजन’ (कर्मकर जोर) के विषय में पत्रों की भी और अन्त में लिखा था कि ‘पिछले दो-तीन दिनों से मेरा स्वास्थ्य अधिक खराब है। इस दम कुछ ठीक-ठा है। मैं तो अब सामाजिक प्रवृत्तियों से पूर्णतः निवृत्त होने जा रहा हूँ। दूसरे विषयों पर भी कोई स्पष्ट भाव नहीं बनने की इच्छा नहीं है। फिर भी हम यह सकते हैं कि अन्तिम दम तक उन्होंने राष्ट्र का काम किया।’

भाई हरिप्रसाद व्यास ‘हरिजन’-पत्रों में उनके साथ काम करने थे। किशोरलाल भाई के अन्तिम क्षणों का वचन उन्होंने इस प्रकार किया है :

पाँच बजे के बाद उनकी तबीयत में अचानक सुन्न हुआ। तबकीज बड़ने लगी। पु. गोमटी बहन ने आरविपा की भजकर हम गाथियों का सुनना लिया। हम सोच रहे ही थाय। निरीरलाल भाई बन्धु कर्मरे ने अपनी बीवी के नाम कमोड पर घोष के लिए बैठे थे। घोष पान समय उनका रोग पूरा जाया लगता था। हम समय भी रोग पूरा रहा था। उन्होंने कहा कि घोष नहीं हो रहा है। इनके बाद कमोड पर न उठकर आने लगने की

बीची पर था बैठे । गोमती बहन ने कमरे के दोनों दरवाजे बोल दिए । बजाववादी प्रतिनिधियों के कोम बाहर खड़े थे । वे अन्दर आए । उनमें बहनें भी थी । इस समय किशोरलाल भाई की धोती कुछ उमर बढ़ी हुई थी । बहनों को देखकर उस खुद उन्हींने नीचे कर दिया । इसके बाद एक-दो बार दीक्षाणी में बूँका और बीची पर रखे हुए तस्मि पर सिर टेककर और पैर नीचे मटककर बैठे रह । इसने में गोमती बहन ने आकर उनसे दवा के बारे में पूछा । ब बवा बन के लिए अन्दर चली । मरी साथी थी नापुरकरजी तस्मि के पास खड़े थे । किशोरलाल भाई ने सिर परा डेंबा किया और मेरी आर मुहक पड़े । उन्हें मैं अपने हाथ का सहारा दिया । परन्तु उनके पैर तो अभी तक बीची के नीचे ही मटक रहे थे इसलिए फिर बैठ पड़े । पैर ठीक किये और फिर बीरे से मेरी ओर मुड़े । मैंने फिर उन्हें हाथ का सहारा दिया । परन्तु उनके पैर अभी तक नीचे ही मटक रहे थे ठीक नहीं हुए थे । इसलिए फिर उठ बैठे पैर ठीक किये और फिर मेरी तरफ बढ़ा । मैंने फिर हाथ का सहारा देकर बीरे-बीरे अपनी गोद में उनका सिर ले लिया । मेरा हाथ उनकी बाजू में आ गया । वहाँ गति भाग्य हो रही थी । परन्तु अब उनकी बायीं बाँध फटी । यह मैंने देखा और नापुरकरजी ने गोमती बहन को पुकारा । उन्होंने आकर 'देव' देव' कहा और स्वामीनारायण स्वामीनारायण' का उच्चारण करने लगी । इस समय किशोरलाल भाई के होंठ भी हिलते सीध पड़े । परन्तु सब बाहर नहीं आ रहे थे । अन्त में उन्होंने 'राम' शब्द का उच्चारण किया । गोमती बहन ने उनका हाथ अपने हाथ में बकर मजबूत रखी । परन्तु वह तो बर ही । तस्मि पर से नीचे सिर लेने में और 'राम' बोलने के बीच में मुश्किल स दो मिनट बीते होंगे । मजबूतार ता १-१ १९५२ की प्रात के पीले छह बजे उन्होंने बेहोश हो लिया । हिन्दू विधि के अनुसार हमारे दिन उनकी बरसपाठ थी । पूरे बासठ घंटे की उम्र में उनका निर्वाण हुआ ।

किशोरलाल भाई की यात्री (मु नागाबाई की पत्नी) सन् १९५२ क जुलाई मास में शान्त हुई, तब किशोरलाल भाई अकेला बचे थे । उन्हें मृत्यु के समय अतिथय बेरना और फट्ट हुए थे और ठेठ अस्तिम सब तक बराबर प्राप्ति रही थी । यह देखकर मृत्यु के समय की स्थिति के बारे में

किशोरकाक भाई को अनेक विचार उत्पन्न हुए थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने श्री रामोदरदास मूँडड़ा के मार्फत विनोबा से अनेक प्रश्न पूछे थे। यह प्रश्न अबका चिन्तन अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण भीचे दिया जा रहा है।

‘परन्तु जाँचिसबन का भी फेकड़ों के बन्धन जाना कठिन हो गया। अन्त में फेकड़ों की भिया एकत्रय बन्ध हो गयी। तब हृदय की पति भी बर हो गयी। इसके बाद अपनी बेवना को प्रकट करने में वे असमर्थ हो गयीं। तब हमने मान लिया कि अब मृत्यु हो गयी। मेरे मन में यह विचार उठा कि बेवना प्रकट करने की सक्ति नहीं रखी। परन्तु इससे भीतर से बेवना अनुभव करने की सक्ति भी बची गयी। यह मानने के लिए हमारे पास क्या सबूत है? किसीकी मुक्के बाँधकर और मुँह में कपड़ा ठूँसकर यदि उसे मारत जाय और उठाना जाय तो वह भी अपनी बेवना प्रकट नहीं कर सकता। परन्तु इसका मतलब यह बाँधे ही है कि उसे कोई बेवना नहीं होती या उस इसकी जानकारी नहीं है। इससे भी अधिक जोर से मुक्के बाँधी हों और नाक भी बन्द कर दी गयी हो, तो मुँह पर भी रेखाओं से भी वह अपनी बेवना प्रकट नहीं कर सकता। हृदय बंद हो जाने के बाद खरीर द्वारा बेवना प्रकट करना बन्द हो गया। फिर इस खरीर को जो बाँधे करते रहें उसका विरोध असम्भव हो गया। उसके बाद उसे बाँधकर जाय क्या भी। वह भी उसने सह लिया। परन्तु चित्त चित्त बेवना के साथ सम्मिल हो गया या उसकी सम्मिलता और जानकारी भी बची गयी इसका हमारे पास क्या सबूत है?’

“विनोबा धामी की अठकाक के समय जो बेवनामय स्थिति हो गयी थी वह उनके लिए तो पहली और अन्तिम बार की ही थी। परन्तु भूले तो इस स्थिति का तीव्र भाव्य और मय अनुभव हमेशा होता रहता है। जिस बीमारी के अनुसार। पूरा जब चिन्तास्तुर हो गये थे उसमें इस अनुभव के सिवा और क्या लिखा। हम तो ने नहीं लिखा है कि हवा केने के लिए भी कभी कोई है? नाक खुली रहे, तो हवा तो आती और जाती ही है। मैंने मन ही मन कहा कि विनोबा क्या जानें कि केवल हवा केने और बाहर निकालने के लिए किन्तनी इतनी पाँवर (बल-शक्ति) की जरूरत होती है? मेरे लिए तो इतना करते रहने में ही

मरीर-भ्रम क जग का पाप्मन हा जाता है और अन्त में बबारा हन्ति (हृदय) बककर मिर पड़ता है।

“इसमें न एक और तान्त्रिक प्रश्न मन में उठता है। चिन्तावा न भ्रमन ‘बीना प्रवचन’ में भगवान की आशक्ति पर बहुत आर दिया है। भक्तकाक तक मनुष्य का जागपाम कोन सदा है। इसका भाव है, मूढ़ स आचार नहीं निष्कम पानी किन्तु इसमें न अथवा पीपी आचार में बह पानी मानता है। मुक्तिपटम की बह न उस कुछ आराम मानन हुना है। इसमें हाथ का नबरीक लाने या दूर हृदय का इमारा करना है। जब बहुत भीर हा जाती है तब मरको काज जान क निर इमारा करना है। इस पुरुष आशक्ति नहीं तो और क्या कहा जाय ? परन्तु बरना क भाव चित्त इना नम्य हा जाता है कि उनमे वह भक्तम नहीं हा पाना।

“मुझ भी जब बहुत लक्ष्मीक जाती है, तब मन का चिन्ता भी राकने की इच्छा कम फिर नी बरना की तीव्रता क कारण कराह निष्कम ही जाती है और वे चिन्ता भी उठता है। इस समय में दूसरा को पबडाल न खुद तक नहीं मरता। उस समय भी यह स्मृति ना पड़ती ही है कि मैं तो बरना का कबल माधीमात्र हूँ। मैं ना जा हू ना ही हूँ। फिर भी मैं यह अनुभव नहीं कर सकता कि बरना क भाव मर कोई सम्भव नहीं। चिन्तावा हुए मुझ धर्म भी जाती है। परन्तु जब बरना बहुत नीउ जाती है तब मैं जग-भारको राक नहीं मरता। आनन्द क भावा का जो चिन्ता होती है ना म्युनापिक परिमाण में—इसीक कारण बीच-बीच में बरना जाने हुए भी मैं दूसरी बाता का धार प्ताव र मरता हूँ और कभी-कभी बिनार भी कर लिया करता हूँ। परन्तु इसका कारण तो मैं यह मानता हूँ कि उस समय बरना इतनी कष्टमय नहीं होती जिनकी जि ये अथवा दुखे नमस्त भेजे है। वगु बहुत बार बहुत कि जब बरना लचमुच जगल हा जाती है तब मनुष्य का मूर्छा ना जाती है। यह ईश्वर की कृपा है। जानी की भगवान की स्थिति न एका मानन हाथ है कि यदि एका न हो ना भी बरना क भाव एककता—अर्थात्—हा मरता है। तब क्या मूर्छा बरना के भाव एककता होन क कारण ही तो नहीं जाती ? और क्या आर्जित भी इसी कारण न नहीं जाती ? सोना गिर्जावा बाउनीय

गहीं मामूम होती। आश्रय होने पर भी बेवना को आश्रय के साथ सह लेने की शक्ति होनी चाहिए।

“हाँ ऐसे भी आश्रमी होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं और हँसते-हँसते मृत्यु का स्वागत कर सकते हैं। वे कठोर बेवना सह सकते हैं। परन्तु इतने से वह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने आश्रमी स्थिति को प्राप्त कर लिया। शायद किसी दूसरे ही ध्येय के साथ उनकी एकधृता होती है। इन सब स्थितियों की तुलना किस प्रकार की जाय ?

मेरे अपने मन में उत्तम स्थिति को साधने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। यह तो मान ही लेना चाहिए कि जब मेरे शरीर को अधिक समय तक नहीं टिकना है। वहाँ से प्रातःस्मरणवाले स्तोकों में से तीसरा स्तोक—‘प्रातः-ममामि तमसो’ वाला—मैं नहीं बोलता या। कुछरती अनुबन्ध में भी मैंने उसे छोड़ दिया है। क्योंकि ‘रज्ज्वां मुर्वयम् इव प्रतिमासितं वै’ वह उपमा मुझे बँधती नहीं। परन्तु आजकल इसीसी तरह मेरा ध्यान सबसे अधिक जाता है।

अन्तकाश की स्थिति के बारे में स्वामी सहजानन्द ने दो स्थानों पर अपने विचार प्रकट किये हैं

“अन्ते मा मतिः सा मतिः —इस उपनिषद्-वाक्य के बारे में उनसे पूछा गया था कि ‘यदि अन्त समय भयवान् में मति रखने से सृष्टि निकल सकती है, तो फिर सारी बिम्बबीजोंर भक्ति करने में क्या विशेषता है ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा था ‘जिसे साक्षात् भयवान् की प्राप्ति हो गयी है उसे अन्तकाश में स्मृति रहे या न रहे, वो भी उसका अकम्पाय नहीं होता। स्वयं भयवान् उसकी रक्षा कर लेते हैं। और जो भयवान् से विमुख है, वे यदि बल्ले-बोल्ले बेहू छोड़ दें, तो भी उनका अकम्पाय नहीं हो सकता। वे यमपुरी में ही जायेंगे। यदि कोई कसाई बीसा बापी बोल्लता-बाल्लता मर जाय और दूसरा कोई भयवान् का भक्त अन्तकाश में विस्मृति के पक्ष होकर मर जाय तो क्या इससे भक्त का अकम्पाय और अमरता का अस्थान होया ? इतना नहीं। इस पर से मैं इस स्मृति का यह अर्थ करता हूँ कि अभी अर्थात् जीवन-काल में उसकी वैसी मति होयी वैसी ही उसकी मति अन्तकाश में होगी। (अन्ते मतिः सा मतिः’

मर्त्य भयाना या मति अन्तः सा गतिः) इति हि जो भक्त है, भयाना का पूरा दास है जिस सत्ता की प्राप्ति हो गयी है वह किसी भी अवस्था में मरे उसका कस्याप ही होगा। दूसरी ओर जिसके मन में यह भाव रहा कि मुझे भगवान् नहीं मिलेगे मत नहीं मिले मैं अमानी हूँ मेरा कस्याप नहीं होगा उसका कस्याप मरभुव कभी नहीं होगा। जो भयाना का दास है जिस कुछ प्राप्त्य नहीं रहा जिसके दर्शन में दूसरा का भी कस्याप होगा है उसके कस्याप क विषय में पता हो ही क्या? यह नहीं है कि भगवान् का दासत्व प्राप्त करना बहुत कठिन है। उसके दास का कथन यह है कि वह अपनी देह को मिया मानता है। अपनी आत्मा का ही साथ मानता है और अपने स्वामी (भयाना) क उपदाय की चीजों की अपने भाग क मित्र कभी वाचना नहीं करता। इसी प्रकार भगवान् को जो आचरण पसन्द नहीं वह कभी नहीं करता। यही हर्ष का दास है। परन्तु अपने का हर्ष का दास रहने हुए भी जो बेहामिनिबम म युक्त है यह केवल प्राकृत भक्त है।

“उत्तम दूसरा उत्तम यह किया गया था कि कभी-कभी भयाना क दुःख भक्त को अन्तराल में बड़ी पीड़ा होती होती गयी है उसमें दोषन की भी पति नहीं रहती। दूसरी ओर एक आदमी एता होता है जो परिपक्व भक्त नहीं होता फिर भी भक्त मन्त्र उसमें पर्याप्त पति होती है। वह भयाना की बहिया माता हुआ मुग से छोड़ छोड़ता है। इसका कारण क्या है? जो उन्म हाता है उसकी मृत्यु घोषादायक नहीं होती और जो कप्ता होता है, उसकी मृत्यु घोषादायक ही जाती है। क्या क्या?”

इसका उत्तर देने हुए बहानात स्वामी न बड़ा

“मनुष्य की मृत्यु दण्ड नाम दिया मय प्यास मय पीछा और दास—
 इस बात कल्पना के अनुसार होती है। य सब अनुकूल ही तो मति अच्छी होती है। अनिवार्य हा तो मति खराब हा जाती है। फिर मनुष्य क हृदय में परमेस्वर की यादा न प्रतिष्ठ पाया मुदा क पमों का चक्र चलता रहता है। इस कारण किसी मनुष्य क अन्तर्गत क मन्त्र यदि मनुष्य को जारी जा जाती है तो उसकी मृत्यु बड़ी घोषादायक ॥ जाती है। उदा मया दास में इसका सब यादा होती है। और मति का आकर्ष होना पर मनुष्य बहुत खराब देखी जाती

है। इस प्रकार अन्त समय में जिस काम का बख होता है, वह भखी या बुरी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसके अलावा एक कारण और है। वह है जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का स्वप्न। पापी भी अन्त समय यदि जाग्रत अवस्था में हो तो उसकी मृत्यु बाँझते-बाँझते होती है। स्वप्नावस्था में हो तो वह बहबहाल हुए मरता है और सुषुप्तावस्था में हो तो मूर्च्छित अवस्था में उसकी मृत्यु होती है। परन्तु जो इन तीनों अवस्थाओं से परे आत्मस्थिति को पहुँचा होता है वह विरक्त भक्त ईश्वर के समान सामर्थ्य प्रकट करता हुआ स्वतन्त्र पति से अपनी बेह का त्याग करता है। उसकी तो बात ही गिरजी होती है। ऐसी सिद्धि केवल भक्त को ही प्राप्त होती है। विमुक्त को नहीं हो सकती भले ही वह पूर्ण जाग्रति में रहे। तात्पर्य यह कि जाग्रति में मरने से घृम नति मिच्छती है और स्वप्न अवस्था सुषुप्ति की अवस्था में मरनेवाले को अधूम नति ही मिच्छती है। ऐसी कोई बात नहीं है। तीना स्थितियों में अभक्त का तो अधूम ही है और भक्त को अन्तकाश में जाहे बितना खरीर-कष्ट हो और ऊपर से देखने पर वह सब ही भारी कष्ट पा रहा हो तो भी प्रभु के प्रताप से उसके भीतर आनन्द का स्रोत बहता ही रहता है।

“मे सारे उद्गार भुमुख को अवस्थ ही साहस दिखानेवाले हैं। परन्तु क्या उन्होंने यह केवल साहस देने के लिए ही कहा होगा? मुझे तो लगता है कि इसमें ‘न हि कस्यानङ्गत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति का अण्डा विवरण है। जिसने भक्ति की है वह कभी दुर्गति को प्राप्त हो ही नहीं सकता। फिर वह किसी भी अवस्था में क्यों न मरे। यदि वह अपूर्ण है, तो इस कारण उसे योन्ध्रष्ट तो मानना ही पड़ेगा। जो गरम सीमा को पहुँच गया है—समय है—वह सामर्थ्य के साथ मरे। गीता के आठवें अध्याय के पाँचवें और छठे श्लोक कुछ दूसरे प्रकार के प्रतीत होते हैं। उनका समाधान बिनावा किस प्रकार करते हैं? ऊपर का कथन उन्हें सही मान्य होता है?

* अन्तकाशे च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् ।

व प्रयाति स मध्याह्न याति नास्त्यत्र संशयः ॥ (८-५)

अन्तकाश में मेरा ही स्मरण करते हुए जो वैह छोड़ता है वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करता है इसमें कुछ भी संशय नहीं।

गीता के आठवें अध्याय के दसवें श्लोक का भी अर्थ इसीके साथ करना चाहिए। उसमें योगबल की ओर विक्षेप रूप से संकेत किया गया है।

‘इस दसवें श्लोक में जो विधि बतायी गयी है उसके अनुसार तो योग का सम्पादन किया बिना केवल अल्पतः मक्तिमान् पुरुष ही ब्रह्म का विसर्जन कर सकता है न ? उदात्त वायु किस प्रकार ऊपर जाने का यत्न करते-करते ठेठ हृदय तक पहुँच जाती है इसका अनुभव अपनी बीमारियाँ में मुझे कभी-कभी होता है। और अतःकाल में वह किस प्रकार कार्य करता है इसका भी अनुमान मैं कुछ-कुछ कर सकता हूँ। परन्तु मुझे वह आत्म-विश्वास नहीं है कि अपनी इच्छा के अनुसार मैं उदात्त वायु को ऊपर बढ़ा सकता हूँ या बड़ने से रोक सकता हूँ। अंत समय में यदि मुझे भान रहे तो शायद मैं अन्तर ही अन्तर इसकी मति का अनुभव कर सकूँ। परन्तु भान रहना न रहना तो इस पर निर्भर है कि कष्ट बाध का कोप कितना होता है। जिसका समस्त धीबल निरोध रहा है, उसे शायद अपने शरीर की क्रियाओं पर ऐसा स्वामित्व प्राप्त हो सके। परन्तु मुझे लगता है कि प्राण जा रहा है कैसे जा रहा है कब जावा है क्या वह चिन्ता ही ब्रह्म से वैतनाब को प्रकट नहीं करती ? यदि मैं प्राण नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ केवल सूक्ष्म ब्रह्म ही हूँ तो शरीर में प्रवेश करना या शरीर में से निकल जाना और किस समय जाना तथा किस प्रकार जाना इसकी चिन्ता क्या हो ? वह विचार भी

य यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते क्लेशवत् ;

तं तमेवेति कीर्त्तेय सदा तद्भाषमाश्रितः ॥ (८-६)

अर्थात् है कीर्त्तेय मनुष्य जिस-जिस स्वल्प का ध्यान करता है अतःकाल में उसी स्वल्प का स्मरण करते-हुए वह वेह भी छोड़ता है और उक्त-उक्त स्वल्प से भावित अर्थात् पुष्ट होने के कारण उस स्वल्प को ही वह प्राप्त करता है।

‘प्रयाणकाके ममता जलेन ममत्वा युक्ती योगबलेन च ।

भूयोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्, सन्त परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ (८-१)

जो मनुष्य मृत्यु के समय ममल मन से अधिकृत होकर और योगबल से प्राण को अनुष्ठिति के बीच अच्छी तरह स्थापित करके यथा स्मरण करता है, वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है।

जाता हूँ। मानेश्वर भादि का यही निषय है ऐसा कुछ सरकार मरे मन पर है। इन निषय में विनोबा क बिचार क्या है ?”

विनोबा ने इसका उत्तर मा दिया

ता ११-७-५२

बनारस

श्री किशोरमाल भाई,

मृत्यु निमित्त चिन्तन पर पत्र पड़ा। संत में आपने निष्कर्ष निकाला है। वास्तवि एहे हुए बचना का साधन सं सहन करने की शक्ति चाहिए। लेकिन इतना होने पर भी वह बाह्यी बचा नहीं यह भी आपने समझ माना है। वह समझ तो है ही। मुझे समझा है, बाह्यी बचा को सहन शक्ति से निम्न पहचानना ही पड़ेगा। बोना का भव समाधि और प्रज्ञा के बीसा कह सकते हैं। लेकिन मुझे तो प्रज्ञा भी बाह्यी बचा से निम्न समझी है।

‘रज्ज्वा भुजङ्गमिव’ यह उपमा इतनी परिचित हो गयी है कि अतिपरिचय के कारण वह कोई असर नहीं कर रही है। लेकिन उस परिचय से अगर हम मुक्त हो सके तो वह इतनी गहराई में ले जाती है कि उसी गहराई में और कोई बिचार-सरणी नहीं पहुँचाती ऐसा मुझे लगता है।

बीता में ‘बीर’ शब्द दोहरे अर्थ में आया है। (अ २ श्लोक ११ १५) एक ‘भृति’ पर से (श्लोक १५) और दूसरा ‘बी’ पर से (श्लोक १६) दोनों के योग के बिना अपने काम का काम नहीं बनेगा ऐसा विनोबा ने समझ लिया है।

विनोबा का प्रमाण

किशोरमाल भाई का अचकल इस प्रकार एकाएक आया और प्रायः इतनी सरलता से बले गये समझ अतः एक उन्हें जासति रही और अब में ‘राम’ शब्द का उच्चारण भी कर सके यह सब बताया है कि योगाभ्यास न करने पर भी उन्हें योगी की मृत्यु प्राप्त हुई।

♦♦♦

किशोरकाल माई जब कलिय में पड़ते थे तभी से कुछ-न-कुछ लेखन-काम करते रहते थे। कलिय श्री बर्षा-सभा में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर एक निबन्ध पढ़ा था। कलिय-जीवन में और उसके बाद भी वे 'सुन्दरी-सुबोध' में 'छल जोड़ीगी बातों' (एतन बुझिया की बातें) इस शीर्षक में छोटे-छोटे लेख लिखते थे। इसमें वे पुणजी बुझियों की भर्थावा-प्रियता का रोने-पीटने के शौक का तथा हिन्दू-समाज के ऐति-नरबाजा का ठण्डा मजाक किया करते। कभी-कभी कबिताएँ भी बनाते। परन्तु उन्हें यादव ही कभी छपाते।

आश्रम में जाने के बाद विद्याविद्या तथा शिक्षा के हस्तलिखित मासिक-पत्रों में वे लेख लिखते। इनमें आर्थिक शिक्षा कुछ लेखन पाठ्यक्रम में बंग्रेजी का स्थान राष्ट्रीय शिक्षा के विविध अंग इस तरह जनक विषयों पर उन्होंने लिखा। श्री इन्दुलाल माझिक 'नवजीवन और सत्य नाम का एक मासिक निकालते थे। बाद में साप्ताहिक नवजीवन के रूप में प्रकाशित करने के लिए यह मासिकी का र किया गया। इसमें भी वे लिखते रहते थे। सन् १९२२ में गुजराती साहित्य-परिषद् का अधिवेशन बहमदाबाद में हुआ था। इसमें उन्होंने 'स्वामीनाथन-संप्रदाय' पर एक निबन्ध पढ़ा था जो साहित्य-परिषद् के विवरण में छपा है।

इस प्रकार लेखन की रुचि तो उनमें विद्यार्थी-काल से ही थी। परन्तु उनकी यथीर लेखन प्रवृत्ति तो सन् १९२१ के बाद से शुरू हुई, जब उन्होंने साप्ताहिक के लिए एकान्त का मकल किया था और उसमें से उन्हें एक निश्चित जीवन-दृष्टि मिली थी।

उन्होंने जो चिन्तन किया उसमें से बहतारों के विषय में उनकी दृष्टि ब्या है यह उन्होंने—'धर्म और कृष्ण' 'बुद्ध और महावीर' 'सहजानन स्वामी' तथा 'ईसा'—इन पुस्तकों के द्वारा समाज के ज्ञान उपस्थित की है। इन पुस्तकों में उन्होंने यह बताने का यत्न किया है

“यदि हम अपने भासनों को उधार बना लें अपनी बाकांशाओं को ऊँची कर लें और प्रभु की शक्ति का ज्ञानपूर्वक सहारा लेने लें तो हम और अवतार माने जानवाले पुरुष उत्पन्न भिन्न-भिन्न नहीं होंगे। परम तत्त्व हममें से हर मनुष्य के हृदय में निवास रहा है। उसकी सत्ता के द्वारा या तो हम भूत वासनाओं की पूर्ति कर सकते हैं अथवा महाम् और चरित्रवान् बनकर ससार को पार कर सकते हैं और इसमें (ससार पार करने में) दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं।

“महानुस्व्यों ने अपनी रच-रच में अनुभव होनवाले परमात्मा के बल से स्वयं पवित्र होने पराक्रमी बनने और दूसरों के दुःखों का निवारण करने की बाकांशा रखी। इस बल के सहारे कुछ-कुछ से परे, कष्टग्रस्त, वैराग्यवान्, ज्ञानवान् और प्राणिमात्र का मित्र बनने की इच्छा की। स्वार्थ के त्याग से इन्हीं की विजय द्वारा मन के संयम की सहायता से चित्त की पवित्रता से प्राणिमात्र के प्रति प्रेम के द्वारा दूसरों के दुःखों का नाश करने के लिए अपनी सारी शक्ति अर्पण करने की उत्पत्ता प्राप्त निष्काम भाव से बनासक्ति से और निरुद्ध कारिदा के द्वारा मुक्तिर्गा की सेवा करके उनके कृपापात्र बनकर मनुष्यमात्र के लिए वे पूजनीय बन गये।

“यदि हम निश्चय कर लें तो हम भी इस प्रकार पवित्र और कर्तव्यपरवर्तन बन सकते हैं हम भी अपने भीतर ऐसी कृपा का विकास कर सकते हैं हम भी ऐसे निष्काम अनासक्त और निरुद्धापी बन सकते हैं। इनकी उपासना का उद्देश्य यही है कि ऐसे बनने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहें। जितने ब्रह्म में हम उनके जैसे बनेंगे उतने ही ज्यों में यह कहा जायगा कि हम उनके निकट पहुँचेंगे। यदि उनके पीछे चलने का प्रयत्न हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा हाथ नाम-स्मरण बंधा बन जाता है। ऐसे नाम-स्मरण से उनके निकट पहुँचने की आशा करना भी व्यर्थ है।

इस जीवन-चरित्र-मात्मा का नाम ‘नमजीवन प्रकाशन-मंदिर’ ने अवतार कीला केन्द्र-मात्मा रखा था। किशोरकांत भाई को इस नाम के विषय में संका था ही। इसीलिए दूसरे संस्करण में यह नाम उन्होंने हटा दिया। इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने लिखा था

‘—अवतार मन्त्र के विषय में हिन्दू मान के मन में जो विशेष कल्पना है, वह मुझे मान्य नहीं है। इस कल्पना के साथ पोषित धार्मिक मान्यता को हटा देने पर भी रामकृष्णादि महापुरुषों के प्रति पूज्यभाव बनाये रखना इन पुस्तकों का उद्देश्य है। राम कृष्ण बुढ़ महावीर ईसा आदि को भिन्न-भिन्न राज्यों के भाग देव अति-मानव बनाकर पूजने रहे हैं। उन्हें आदर्श मानकर उनके जैसे बनने की अभिलाषा करके प्रयत्नवान् बनकर अपना अम्युश्य करने की नहीं बल्कि उनका नामोन्धारण करके उनमें उधारक शक्ति का आरोप करके उसमें विश्वास करके अपने अम्युश्य की अभिलाषा रखना आज तक की हमारी रीति रही है। यह तो न्यूनतमिक परिमाण में अन्य-अर्थात्—अर्थात् जहाँ बुद्धि काम नहीं देती केवल वहाँ तक भ्रष्टा—की रीति है। विचार के सामने यह टिक नहीं सकती।

‘राम ने सिद्धा को अहिंसा बना दिया अबदा पानी पर पत्थर ठेंगने इन बातों को हटा दें कृष्ण केवल मानुषी शक्ति सही बिम्ब—ऐसा कहें ईसा ने एक भी चमत्कार नहीं बताया ऐसा मान लें फिर भी राम कृष्ण बुढ़ महावीर, ईसा आदि पुरुष मनुष्य-जाति के किए क्यों पूजनीय हैं इस दृष्टि में वे शरित्त्व करने का मूल प्रयत्न किया है। संभव है कुछ सोचा का यह जज्जा न लगे। परन्तु मुझे तो निश्चय है कि इनकी ओर देखने की यही सही दृष्टि है। इसलिए हम पद्धति की न छाड़ने का मने निश्चय किया है।

महजानंद स्वामी के शरित्त्व की निकष-पद्धति में उन्होंने किंचित् भर कर दिया है। इसका कारण यह है कि पड़ोसवाले महापुरुषों के जीवन-शरित्त्व प्रसिद्ध है जब कि महजानंद स्वामी का शरित्त्व स्वयं सत्तमियों में भी कम प्रसिद्ध हुआ जा रहा है। सत्तमियों के बाहर तो और भी कम लोग उस जानते हैं। फिर उसमें कुछ सांप्रदायिक भगवत्स्था भी मिल गयी है। इसलिए उनका शरित्त्व उन्होंने अधिक विस्तार के साथ लिखा है। ये तथ्यीयें उन्होंने सन् १९२ की माहिश्य-परिधि में ली थी। अधिपत्रक रूप में उन्हींको उन्होंने हममें बनाये रखा है। यद्यपि सन् १९२ में महजानंद स्वामी के प्रति उनकी शक्ति में या दृष्टिबिम्ब या उसमें सन् १९२३ में बहुत अंतर हो गया था।

यह परिण इतने अधिक विस्तार के साथ क्यों किया इसके कारण बतलते हुए किशोरलाल भार्गव सिद्ध हैं।

सहजानंद स्वामी मुजराती जनता के एक बड़े भाग के इष्टरेण हैं। इस कारण उनके जीवन से सबको परिचित हो जाना आवश्यक है। इनके अकाश उन्हाले मुजरात का करने और संस्कारवान् बनाने में भी जो महत्त्वपूर्ण भाग किया उस दृष्टि से भी उनका जीवन सबको आस होना चाहिए। लगभग ३ वर्ष तक उन्होंने मुजरात काठियावाड़ और कच्छ में तत्तत् परिमम करके लोगों को मुक्त मार्ग पर आकृष्ट किया। मुजरात की ठोपी-नीपी हिन्दू-अहिन्दू सभी जातियाँ में अपना सम्बन्ध पहुँचाने में उन्होंने जिस योग्य बुद्धि का परिचय दिया जो सबसे उज्जमे और जितने साधक तैयार किये वे सब बुद्धिरेण का स्मरण दिलाते हैं।

होना का तरीका अपनी साकुता हाथ मुबार करने का था।

“अपने समय के प्रसिद्ध पुरुषों में सहजानंद स्वामी सबसे महान् थे। उस समय के मुमुक्षुर्मा में पुरुषोत्तम के रूप में उपासना करने सम्भव थे। पूर्वजन्म में जन्म पाकर उन्होंने मुजरात को अपना घर बनाया यह मुजरात का सीमावर्त था।

“मोक्षचरण को दूर करके मेरी असुख कल्पनाओं को मेरे मुखरेण ने मुक्त किया। उन्होंने मुझे एक अन्न अनुयायी नहीं रहने दिया। परन्तु मोक्ष दूर होने पर यदि सहजानंद स्वामी के प्रति मेरी शक्ति कम हो जाय तो मैं कुतन्त्र हूँगा और बुद्ध-कृपा का अनधिकारी सिद्ध हूँगा। सप्रसाद के भीतर कुछ असुखियाँ मेरे देखने में आसी सप्रसाद के किये ही बाधा में और उत्कृष्ट-निरूपण की पद्धति से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ और इस परिण में जहाँ इनका जिक्र किये और काम नहीं कर सकता था वहाँ मैं इनका उल्लेख भी किया है।

‘परन्तु इस तरह तो मेरे कुटुम्ब में मैंने शिक्षण पाया है उन शास्त्रियों में जहाँ मैं काम करता हूँ उन संस्थाओं में और जिस देश में मेरा जन्म हुआ है उसमें भी असुखियाँ हैं और ऐसी बातें हैं जिससे आसानी सहमत नहीं हो सकता। परन्तु इतने से कुटुम्ब के प्रति स्नेह, शास्त्रियों के प्रति राज संस्थाओं के प्रति कर्तव्य-निष्ठा और जन्मभूमि के प्रति मेरा अन्न कम नहीं हो सकता। इसी प्रकार उपर्युक्त मतभेदों के कारण मेरी शक्ति कम नहीं हो सकती। मेरे भीतर जो

कूट भी भण्डाई है, उसका बीज उन्होंने कितने अधिक अंश में बोया है, इसका माप मही किया जा सकता है।

इसमें से 'राम और कृष्ण' तथा 'बुद्ध और महावीर' इन दो पुस्तकों के चार चार संस्करण निकल चुके हैं। 'ईसा' और सहजानन्द स्वामी' के दो-दो संस्करण छपे हैं।

सन् १९२५ में उन्होंने 'केसवजीभा पासा' नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में फिरोजशाह शाई ने पिछा के विषय में अपने मौलिक तथा बाल्मिकिकारी विचार पक्ष किये हैं। इसमें 'जीवन में आनन्द का स्थान' और 'इतिहास विषयक दृष्टि' से आ विचित्र प्रचलित दृष्टि से सर्वथा भिन्न दृष्टि उपस्थित करते हैं। फिरोजशाह शाई न इतिहास की पंढाई के विषय में 'अद्भुत से बाल्मिकि' से तथा अन्यत्र जो विचार उपस्थित किये हैं उनकी आर बहुत से सिद्धांतास्त्रियां तथा सिद्धांतों का ध्यान आकर्षित हुआ है। परन्तु 'केसवजीभा पासा' में उन्होंने इन्हीं विषयों पर अधिक विस्तार से लिखा है। उस आर काफ़ी का ध्यान इतना नहीं गया है। यह संपूर्ण पुस्तक सिद्धाविषयक बाल्मिकिकारी विचार-तरंगी में बरी हुई है। फिर भी इसकी आर समाज का ध्यान पूरी तरह से नहीं जा सका है।

फिरोजशाह शाई के संयुक्त तत्त्वज्ञान का विस्तृत प्रतिपादन तो 'जीवन-गाथा' नामक उनके ग्रन्थ में आया है। इसमें वह परंपरा को छोड़कर जनक विषया में उन्होंने अपन स्वर्णन विचार प्रकट किये हैं। इसमें बीरना के साथ उन्होंने यह कह देने का साहस किया है।

"आर्य तत्त्वज्ञान की रचना बगिचों में होती थी अब हमने नये पौध और पौध की आवश्यकता नहीं मुड़ि-मुड़ि की कोई नुसारण नहीं अब तो प्राचीन शास्त्रों का विषय-भिन्न भाषा द्वारा अथवा नए भाषा की रचना करके केवल समझाना मात्र रह गया है, एसा मैं नहीं मानता। नये अनुभव और नए विज्ञान की दृष्टि से पुराने में नयापन-परिवर्धन करना और अकल्प्य साध्य हो, तो उसमें मनमंजूर करने का भी अधिकार आधुनिकों को है। इस अधिकार को छोड़कर आज भारत अंधकारमय बन रहा है। मैं मानता हूँ कि आर्यजन के मध्य से भारतीय तत्त्वज्ञान का विकास सम्भव हो सकता है। उन्होंने प्राचीन को मूरत के

तत्त्वज्ञान का दरवाजा बन्द कर दिया है और शकटाचार्य तथा उनके बाद के भाषायों में इन दरवाजों पर ताल लगा दिए हैं। य चाहे लोभ ही पाप। नम गार्ह्य के लिए सबकाय है। यान पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ब्रह्मन्त के प्रतिपादन में गूढ़ि हो सकती है। इस सबके फलस्वरूप ज्ञाननाम नक्षिमात्मक कममार्ग और योगनाम का स्वरूप ब्रह्म हो जाय तो गमा होने देना आवश्यक है।

यह पुस्तक जिस भावना से लिखी गयी यह भी उन्होंने बताया है

“तत्त्वज्ञान मेरी दृष्टि से केवल बौद्धिक विज्ञान की वस्तु नहीं है। इसके आधार पर जीवन की रचना होनी चाहिए। इसलिए जिन साम्यताओं का जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, उनमें मुझे कोई रुचि नहीं है। बुद्धि के लिए केवल अज्ञानों के रूप में तत्त्वज्ञान की चर्चा में नहीं करना चाहता। इसलिए इस पुस्तक में मैंने जो भी लक्षण-मध्यम करने का यत्न किया है वह प्रत्यक्ष जीवन को बदलने की दृष्टि से ही किया है केवल साम्यताओं को बदलने की दृष्टि से नहीं।

“संभव है कुछ लोगों को ये लेख दृष्टान्तपूर्ण और कुछ को आधार पट्टेवाले वाले मान्य हो। बूढ़ों को संभवतः ऐसा भी लगे कि मैं हिन्दू-धर्म की विधि-विधानों का उल्लंघन करने जा रहा हूँ। किन्तु मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि ये लेख लिखते समय मेरी दृष्टि सपूज्य नक्षिमात्मक की रही है। मैं समझता हूँ कि आज हमारा अपार और नमस्कृत्य कर्तृत्व व्यर्थ नष्ट हो रहा है। उसे देखकर मुझे दुःख हो रहा है। उसे प्रेरित होकर और सत्योपासना की दृष्टि से मैं यह लिख रहा हूँ।

इसके बाद अगला बुद्ध की वाणी को मानो प्रतिष्ठापित करते हुए वे लिखते हैं

“पाठकों मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह परम्परागत नहीं है परन्तु केवल इस कारण यह मूल्य नहीं है। आपकी परम्परा में परिवर्तन करने की यह माँग कर रहा है इसलिए उसे त्याग्य न मानें। चित्त को आकर्षण करने चावक यह सुन्दर और आसान नहीं है इसलिए इसे आप नमस्त न मान लें। दीर्घकाल से जिस अज्ञान का आप पोषण करते जा रहे हैं उस दुःख अज्ञान का यह उन्मूलन करता है इस कारण कभी यह न मान लें कि यह आपकी नमस्त नमस्त पर से जायना।

मैं कोई छिड़ उपस्थी योगी भवना भोगिय नहीं हूँ केवल इसकिय मेरी बातों को समझ न मान बैठें। बल्कि आप तो मेरे इन विचारों को अपने विवेक की कसौटी पर चढ़ाकर देखें। इसमें यदि आपको वे सत्य और उभतिकर मासम हों जीवन के व्यवहार में और पुण्यार्थ में सत्साह भरनेवाले मालूम हों प्रसन्नता में बुद्धि करनेवाले हों और आपके अपने तथा समाज के भोग को बढ़ानेवाले प्रतीत हों तो उन्हें स्वीकार करने में न डरें।

अब मैं उन्होने कहा है

“इन सेशों में जितना सत्य विवेक-बुद्धि से स्वीकार करने योग्य हो और पवित्र प्रयत्नों को पोषण देनेवाला हो केवल बही रह जाय और अधिक अनुभव तथा विचार से जो भूखमरा पवित्र प्रयत्नों को नुकसान पहुँचानेवाला हो उसका अनाश्र और नाश हो ऐसा मैं चाहता हूँ।

इस पुस्तक की प्रस्तावना फिरोरझास भाई के पुत्र भी नाथजी ने लिखकर उसमें प्रकट किये कये विचारों पर अपनी मुहर लगा दी है।

‘माफी-विचार-रोहण’ और ‘माफी-सन्धन’—इन दो ग्रन्थों की रचना सन् १९३३ से १९३४ के स्वातन्त्र्य-संग्राम के बीच सन् १९३१ के महाकाल में ब्रिटेन पारले में माफी विचारक के निमित्त से हुई थी। इस विचारक में उन कर्मकर्तव्यों के लिए कुछ मास का एक प्रशिक्षण-वर्ष जारी किया गया था जो माफी में जाकर सेवा-कर्म करना चाहते थे। उसमें एक विषय ‘माफीजी के विचारों और सिद्धान्तों का परिचय’ इस नाम का भी था। यह विषय फिरोरझास भाई को सौंपा गया था। उसके लिए की गयी तैयारी के फलस्वरूप ‘माफी-विचार-रोहण’ का जन्म हुआ। जैसे-जैसे वे इसके प्रकरण लिखते जाते थे वैसा-वैसा वे माफीजी के पास भेज दिये जाते थे ताकि वे उन्हें सब से उनमें सुधार कर दें और उन्हें प्रमाणभूत बना दें। इस पुस्तक का पहला संस्करण सन् १९३२ में माफीजी का बर्रर बताया ही छप गया था। दूसरा संस्करण माफीजी के देसन के बाद सन् १९३५ में छपा था। इस पर अपनी राय देते हुए माफीजी ने लिखा था

‘इस विचार-रोहण को मैं पढ़ गया हूँ। भाई फिरोरझास का मेरे विचारों से असाधारण परिचय है। जितना परिचय है, वैसी ही उनकी प्रहस-सक्ति भी

है। इसलिये मुझे बहुत कम खेराफरा करना पड़ा है। बहुत-सी बातों में हम दोनों के बिचार एक-से हैं। यद्यपि इसमें भापा तो भाई किशोरकाळ की ही है फिर भी प्रत्येक प्रकरण में उस पर अपनी स्वीकृति देन में मुझे कोई आपत्ति नहीं मालूम होती। बहुत से बिचारों की भाई किशोरकाळ बोझे में दे उनके यह उनकी अपनी विषयता है।

इस पुस्तक का तीसरा संस्करण सन् १९४४ में प्रकाशित हुआ। इसमें कितने ही नये प्रकरण जोड़ दिये गये। इनका भी बापीजी ने इका किया था। सन् १९४४ में इसका फिर नया संस्करण हुआ जो बहुत बर्षों से समाप्त हो गया है। फिर भी जब 'नवजीवन' की तरफ से पुनर्मुद्रण के लिये नाम की बनी तब किशोरकाळ भाई को लगा कि सन् १९४४ के बाद तो बापीजी ने बहुत किया है और अपने बिचारों को नये रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिये इस पुस्तक को फिर से लिखना पड़ेगा। परन्तु पुस्तक फिर से लिखने समयक उनका स्वास्थ्य नहीं था। इसलिये उन्होंने यह काम मेरे संपूर्ण कर दिया। मैंने चार-पाँच प्रकरण नये सिरे से तैयार किये। इन्हें किशोरकाळ भाई देख गये। परन्तु सबीगबस यह काम इन्हें स्वस्थित करना पड़ा। यह जब किया भी गया तो भी बापू की राय इस पर नहीं मिल सकती। इसलिये अब ऐसा लगाता है कि उनके बिचारों का दोहन उन्होंने बिचारों में दिया बापू तो अधिक अच्छा होगा।

'वीता-मन्थन' की उत्पत्ति इस प्रकार हुई कि अपने अस्वास्थ्य के कारण किशोरकाळ भाई माफी विद्यालय की सुबह की प्रार्थना में नहीं जा सकते थे। इसलिये उन्होंने ऐसा कम बना किया कि रोज दो-तीन बीघाई कामज पर वीता का सबाब थोड़े-थोड़े में लिखकर भेज दिया करते। जो एकदम अपक नहीं है बिध्मकुल बच्चे भी नहीं बहुत मित्रान् भी नहीं हैं ऐसे भाई-बहनों को ध्यान में रखकर वे ये सबाब लिखते थे। परन्तु पाँच-छह अध्याय लिखने के बाद वे गिरफ्तार हो गये। तब सेव भाव उन्होंने इसी कम से बीर इसी पद्धति से जेब में पूरा कर दिया। सन् १९३३ के मार्च में इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। इसके बाद इसके तीन संस्करण और किये।

सन् १९३३ में जब किशोरकाळ भाई नासिक-जेल में थे तो मॉरिस मैटर्लिन्क

की 'डाइट ऑफ़ दी ह्यूमन एण्ट' नामक पुस्तक का 'उपार्जित जीवन' (सीमक का जीवन) इस नाम से उन्होंने बुजराती में अनुबाध किया। इसकी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था

सीमक यूरोप में एक व्यक्तगवी जंतु है। ठण्डे बंधों में यह जीवित नहीं रह सकती जब कि मुजरात में शायद ही कोई एमा बच्चा मिल जिसमें सीमक न देखी हो। फिर भी सीमक के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें यूरोप में किसी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। यह है हमारी सम्भावनाक स्थिति।

"ऐसा होने पर भी यदि हम पुस्तक में केवल छास्त्रीय और कभी जानकारी होती तो इसका अनुबाध करने की इच्छा मुझ सम्यह ही होती। परन्तु हम पुस्तक के लेखक जितन बड़े विज्ञानछास्त्री हैं उतने ही बड़े विचारक और मत्स्य के विज्ञानु भी हैं। हम मृत्यु के कवियों और छल्लज्जानियों में वे प्रथम पंक्ति क पुस्तक हैं। सीमक के जीवन का अध्ययन उन्होंने केवल अंतुछास्त्र के कुतूहल को लेकर ही नहीं किया बल्कि इसक द्वारा उन्होंने जीवन के विषय में आत्मा के विषय में तथा सीमक के जीवन से मनुष्य-जीवन के लिए क्या-क्या बोध ग्रहण किया जा सकता है इस विषय में बहुत विचार किया है और इन विचारों को बड़ी सरल भाषा में इस पुस्तक में देखा किया है। फलस्वरूप यह पुस्तक अंतुछास्त्र सम्बन्धी पाठन पुस्तक जैसी नहीं बल्कि ऐसी बन गयी है जैसी किसी महापुरुष का जीवन सबके पढ़ने लायक और उपयोगी होता है।

इस पुस्तक के दूसरे भाग में सारमोशन दीर्घकाले प्रकरण में सीमक के विषय में अपने विचार भी दे दिये हैं और उसके साथसाथ ही परिमिष्टों में सीमक सम्बन्धी साहित्य आवि की तथा भारतीय सीमक के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दे दी है।

सीमक क जीवन से किछोरकात भाई ने यह सार निकाला है

"सीमक के जीवन में हमने देखा कि उसक भर, भावा सैनिक मजदूर सब वर्ग अपन को (समाज का) भाष्य सालकर ही हर काम करते हैं। इसका काम भी वे जीव अनुभव करते हैं। इसमें मल ही सबको सतत काम करना पड़ता है, परन्तु हममें कोई कमज धोनी न होने के कारण एक भी सीमक—बाहे बह रानी

मजदूर, सैनिक जिस किसी वर्ग की हो और स्वायत्तम्बी हो या पराजितम्बी—रोगी कमजोर या मूख से पीड़ित नहीं दिखाई देती ।

‘इस प्रकार किसी भी दृष्टि से देखिये तो सुख का मार्ग—संपूर्ण सुख का नहीं तो भी सयोग का मार्ग तो इस सत्य को स्वीकार करके उसके अनुसार आचरण करने में ही है । सत्य यही है कि किसी भी जीव का जीवन भोग के बغير सम्भव नहीं है फिर भी वह भोगी बनने के लिए नहीं है । बल्कि अपने अन्तर्माध्य बिन्दु के उपयोग के लिए बीरे-बीरे बनना एक ही बार में उसके लिए मर मिटने के लिए है । बनना यों कहिये कि ‘मोग’ शब्द का अर्थ है—मरने के लिए मर-मिटने का आनन्द । ऐन त्यक्तेन मुजीबा ।

सन् १९३२-३३ की वर्ष में उन्होंने टॉम्स्टॉय के बी लाइट पाइलट इन डाकनस नामक नाटक का मञ्चरुती में अन्तर्गत किया । टॉम्स्टॉय के नाटक-संग्रह में यह उन्हें सर्वोत्तम नाटक प्रतीत हुआ । बर्नाब शॉ की रचना में भी यही टॉम्स्टॉय का सर्वोत्तम नाटक है । परन्तु यह तो इसे कला की दृष्टि में सर्वोत्तम मानता था पर किशोरकाश भाई ने कला की दृष्टि से सर्वोत्तम होने के कारण इसे पसन्द नहीं किया था । उन्हें तो इसमें जो आत्मिक सामाजिक और राजनैतिक बुद्धि पैदा की गयी है, वह बहुत कीमती सामग्री हुई और उन्हें लगा कि हमारे देश के लोग भी इसे समझें तो अच्छा हम दृष्टि से उन्हीं इसे पसन्द किया । फिर यदि कला की दृष्टि से अनुबाध करना था तो मूल नाटक जैसा था उसी रूप में उसका अनुबाध करना चाहिए था । परन्तु उन्हें तो लगा कि नाटक में जो कला प्रकट की गयी है उसकी अपेक्षा उनमें जो नृत्याचार्य का विवेचन आया है वह अधिक महत्त्व की वस्तु है । इसलिए सामान्य पाठक भी समझें हैं इन हेतु से उन्होंने नाटक को मञ्चरुती पोशाक पहनायी । उन्होंने लिखा है

“टॉम्स्टॉय ने इस नाटक में जो प्रश्न छेड़े हैं वे हिन्दू, मुसलमान ईसाई आदि किसी विविष्ट समाज में ही नहीं नमस्त मानव-जाति के सम्मुख रखे हैं । वे प्रश्न मनुष्य अहिंसा अपरिग्रह आदि मार्वाधीन प्रथा और मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार में सम्बन्ध रखनेवाले सिद्धान्तों में से उत्पन्न होते हैं । परन्तु इन विषय में अभी प्रचलित धर्म शास्त्र और समाज शास्त्र में बहुत कुछ खल्ले पड़े हैं और प्रत्येक समाज किसी धर्मशास्त्र शानून और मुख्यवस्था को इनका कारण बनाता है ।

इसलिए इसमें टॉस्टॉय ने ईसाई-धर्म पर जो आक्षेप किये हैं उनसे कोई भय मुक्त नहीं कहा जा सकता। ये आक्षेप वैदिक धर्म पर किस प्रकार लागू होते हैं यह इस रूपान्तर द्वारा बताने का यत्न किया गया है। टॉस्टॉय का यह नाटक सर्वोत्तम समझा जाता है, इसका कारण भरी समझ से यह है कि इसमें टॉस्टॉय ने कला की नहीं सत्य की उपामना की है।

टॉस्टॉय इस नाटक को पूरा नहीं कर पड़े थे। पाँचवें अंक का तो केवल चौथा मात्र तैयार कर सके थे। इसके आधार पर परन्तु स्वतंत्र रूप से किस्तोरनास माई ने पाँचवाँ अंक खूब लिखा है। इस कारण पाँचवाँ अंक टॉस्टॉय की मूल योजना से हमारे प्रकार का बन गया है।

सन् १९३५ में उन्होंने अमीक विज्ञान के 'बी प्रिन्स' का विषय 'वेल्फेयर' नाम से अनुबाद किया। यह अनुबाद करने की इच्छा उन्हें क्या हुई, हम विषय में उन्होंने लिखा है —

'कवि का बहुत-सा कवन सत्य और सुन्दरता के साथ पेश किया गया सत्य है। यदि ऐसा मुझ नहीं लगता तो केवल काव्यात्मिक के लिए मैं यह अनुबाद नहीं करता।

सन् १९४२ के आन्वोडन के अन्त-ग्रन्थ में उन्होंने और काका साहब ने मिलकर अमेरिकन लेखक पेरी बर्सेस का 'हु बॉक यल्लो' * नामक उपन्यास का 'मानवी खडिबरे' (मानवीय खेडहर) नाम से अनुबाद किया। मूल लेखक अमेरिकन लेखी फाउण्डेशन (कुष्ठ-मन्त्र) के अध्यक्ष हैं और एक महारोमी (कोरी) की आत्मकथा के रूप में यह उपन्यास उन्होंने लिखा है। मूल में उसाह के साथ वह भरीक होता है और बाद में अपने पिता के बड़े हुए व्यवसाय का मालिक बन जाता है। जन प्रेमी प्रेमक तथा कलात्मिक तन्त्री से विवाह करके वह बरती पर स्वयं सत्ते के सपने देखता है। माई का नाम है टॉम जो बड़ा निरपेक्ष और खुर है। उसके सहयोग से सांसारिक दृष्टि से खूब आये बढ़ने की उन्मीद करता है। परन्तु इतने में कोर का एक छोटा-सा बान इसक

* इस पुस्तक का हिन्दी अनुबाद मर्म-देवा-संघ द्वारा प्रकाशित होनवाला है।

सार जीवन-अथाह को सुझा देता है और इसे निपटारा की सार्ई में डकेल दे है। फिर भी इस निपटारा में से भी वह धीरे-धीरे अपने को संभाल लेता। स्वयं (अमेरिका) और स्वयंओं से दूर 'फिलिपाइन' द्वीप-समूह में जास ठ पर महारोगियों के लिए निश्चित क्यूबिडन नामक छात्र में वह जाकर बसता। वहाँ के निवासियों के साथ एकत्र होकर जीने का समितभर प्रयास करता और इस प्रकार विनाश में भी मनीष जीवन-रस उत्पन्न करके नयी सृष्टि रचना करता है। इस प्रकार के जीवन-वीर के सार्विक और अमृत जीवन-क की यह एक कहानी है।*

कहना नहीं होया कि फिओरलास भाई द्वारा अनुवाद के लिए पसन्द नयी ये चारों पुस्तकें अत्यंत उत्पत्तीक और जीवन के निर्माण में मदद कर सकती हैं।

सन् १९३६ में 'साधनमय जीवन और उत्पासत्य-विचार' नाम की उन एक पुस्तक प्रकाशित हुई। डॉ. मोर्से की एक पुस्तक है—जान कम्प्रोमाइज महारोग भाई ने इसका उत्पास्य की मर्यादा के रूप में अनुवाद किया था उन्होंने एक बार कहा था कि डॉ. मोर्से के साथ आपके विचार कहीं तक नहीं यह देखने के लिए आप इसका दूसरा प्रकरण पढ़कर देख लें और फिर व इसकी समालोचना कर लें तो अच्छा हो। फिओरलास भाई ने यह स्वीक किया और तबनुसार सन् १९२७-२८ में यह पुस्तक लिखी। सन् १९३२ जब वे जेल गये तब उन्हें इच्छा हुई कि इस एक बार दोहरा लेना चाहिए इसलिए इस व अपने साथ ले गये। वहाँ उन्होंने इस पुस्तक का रूप ही बद दिया। शुरू में यह समालोचना के रूप में लिखी गयी थी। अब यह एक स्वत और विस्तृत निबन्ध बन गया।

फिओरलास भाई ने लिखा है—

मेरी यह पुस्तक सधन में इस प्रकार की है—सत्य के उत्पास्य को विचारानी और व्यवहार में किस प्रकार बसतना चाहिए और हमारे देश के भिन्न भिन्न प्रजा के विषय में हमारा वर्तन कैसा होना चाहिए और मात्र कैसा।

* रमिये 'कृष्णमहा'—एक दर्दभरी कहानी।

इन बारे में सिद्धान्त तथा व्यवहार इन दोनों दृष्टियों से इस पुस्तक में विचार किया गया है। चर्चा की प्रवृत्ति में इसमें मार्क्स का अनुसरण किया गया है। इन कारण इसमें मोर्से की पुस्तक का आवश्यक मार और उध पर मेरी टीका भी या मयी है। परन्तु इसमें उनकी पुस्तक का पूरा सार भी नहीं है। इसी प्रकार उनके वहीं-वहीं मेरा मतभेद है वह भी वे बिया गया है।

अपने मतस्य आचरण का कदम बचाव करने के लिए ही नहीं बल्कि यह बताने के लिए कि यही करना उचित है कई मोम प्रश्न करते कि यदि अपने स्वार्थ के लिए नहीं परन्तु सार्वजनिक हित के लिए हम किसी सरकारी नौकर को छोड़ें तो इसमें क्या बुराई है? अथवा निस्वार्थ प्रेम के लिए किसी सिद्धान्त को जरा अपना रख दें तो इसमें कौन बड़ा दोष हो जाता है? निस्वार्थ प्रेम भी तो सत्य के ही समान महत्त्व रखता है। इस तरह के प्रश्नों का सीधा जवाब इस पुस्तक में है। इस दृष्टि से यह पुस्तक बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। परन्तु किमोरसाक-माई की अन्य पुस्तकों के समान इस पुस्तक का गुजराती के पाठका में प्रचार हुआही बीचता।

किमोरसाक माई की पुस्तकों में जिसका सबसे अधिक प्रचार हुआ है, वह है उनका गीता का समझौदा अनुबाव 'बीता-अर्नि'। इसके विशेष प्रचार का कारण हमारे समाज में मुक्त बीता प्रश्न की अत्यधिक लोकप्रियता भी साबित हो। किमोरसाक माई ने यहूदेवाले पद्यानुवादों से भी काम तो लिया ही है। इनमें भी वे सबसे अधिक ज़ाची कवि भी मानाजात के हैं। उन्होंने लिखा है कि यों तक उनके अनुबाव का उपयोग करने के बाद ही मुझे यह अनुबाव करने की बुद्धि हुई है।

हमारे देश के आर्थिक प्रश्नों पर भी किमोरसाक माई ने अत्यंत मौखिकता के साथ विचार किया है। सबसे अधिक विचार उन्होंने सिके के प्रश्न पर किया है और इस पर 'सुबचनी माया' नाम की एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी है। इनमें उन्होंने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रजा वा या प्रजातंत्र का बन रही है जिसमें निजाल करने की शक्ति जनता के हाथों में हो। अपन केन-केन के व्यवहार में ज़ाची राज्य के कर चुकाने के लिए हम जन का उपयोग के कर उन्हें तो इनकी भाषा को वे पूरी कर सकते हैं। परन्तु इसके बदले अपने इन व्यवहारों

में एक छाटा-सा भी बिस्का रोना उनके लिए खाजिमी कर दिया जस बिम ने अपने खत मयी समुद्र भयना कारनामों में पैदा नहीं कर सकते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी दूसरे जादमी का मुँह ठाकना पड़ता हो तो भयना नही छोटा-सा सिस्का उन्हें पामास कर सकता है। किसी भी देश में बापिक व्यवहारों का साधन नहीं बन हीना चाहिए, जिसे जनता का बहुत बड़ा हिस्सा अपने परिचय से पैदा कर सकता हो। जागे बलकर वे लिखते हैं

‘यदि इस निबन्ध में प्रतिपादित सिद्धान्त सही हो तो सोने वाली तथा सिक्कों के व्यापारियों (अर्थात् सराफों) केन-बन का धन्ना करनेवाला बाबि) को छोड़कर जनता के खेप भाष को समुद्र बनाने में हम केवल एक हद तक ही सफल हो सकते हैं। हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूद इन बोलों का इरादा ही ऊपर रहेगा और बाबा यकनन यही जीप का जाम्पे।

इस निबन्ध में प्रतिपादित सिद्धान्त उन्हें पहले-बादल टॉस्टोय की ‘उप करें क्या ? नामक पुस्तक से सुझा था।

सन् १९३७ में उनकी ‘स्त्री-मुख्य मर्यादा’ नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। यह एक स्मृत्य पुस्तक नहीं है। पिछले दश वर्षों में इस विषय पर उन्होंने समय समय पर जो लेख लिखे उनका संग्रह है। यह जलन स्वामी ने उत्तरधियों के लिए इस विषय में जो नियम बना दिये वे अधिकतर में उनकी पर यह मारी रचना की मयी है। किशोरकाश भाई लिखते हैं

‘इन नियमों की यदि चिन (मूक) ‘मू’ का नाम दिया जाय तो कहा जा सकता है कि सच्चाटी समाज की भी कुछ अर्थात्स्वी चिन की छूट बहजलन स्वामी ने भयना किया। यह छूट मेरे पिताजी की भी विरुद्ध में बिछी की और उन्होंने इसका विचारपूर्वक पोषण किया था और हमें भी समाज की कोटि की भी। मयी धर्म के अनुसार मुझमें भी यह ‘चिन’ टिक चुकी है और मैं मानता हूँ कि उसके टिके रहने में मेरा और समाज का हित ही हुआ है।

मुख्य धर्म का व्यवहार तो यह जलन स्वामी ने व्यापकित के रूप में किया है। वास्तव में स्त्री-जाति के प्रति उनके मन में कभी अनादर नहीं था। यही नहीं व्यक्तिगत रूप में वे स्त्रियों के क्षाप कभी हुआ या बर्दाश नहीं करते थे। इसके

विपरीत स्थितियों की उन्नति के लिए उन्होंने एसी कितनी ही प्रवृत्तियाँ शुरू की थी जो उस जमाने में नयी कही जा सकती थी। सस्था में भी खड़ी की थी। भरे पिताजी के मन में भी स्त्री-जाति के प्रति अमादर या बिग नहीं थी। हमारे परिवार में बूँदट समुद्र से बस्तभीत न करना समुद्र या जंठ के सामने पति के साथ बातचीत न करना इत्यादि मर्यादाओं का पालन नहीं किया जाता था और गृहस्त्री का लगभग सारा व्यरोधार्य स्थितियों के ही हाथों में था। इन कारण परिवार में नव मुधार का प्रवेश करने में हमें कभी कोई कठिनाई नहीं आयी। रोना-पीटना आदि का भोजन जातिभोज घर का जुकूस स्वदेही लारी अस्पृश्यता-निवारण मूर्ति-पूजा उत्सव आदि बातों में जो मुधार हमारे परिवार में किये गये उनको लेकर हमारे पिताजी को या हम भाइया को स्त्री-वर्ग से रायब ही कभी कोई झगडा करना पडा है। स्त्री-जाति के प्रति मन में अमादर या घृणा होती तो मरत बापाख है कि ऐसा नहीं था नही था सकता था।

इस पुस्तक का आमुख (प्रस्तावना) काका साहब न 'बार्म भादर्थ की दृष्टि से' इस धीर्पंक से लिखा है। उसमें ये कहने हैं

“किमोरछाळ भाई की भूमिका और विवेचन-पद्धति मौलिक निष्कर्षात्मक और मोक्षपूर्ण है। यदि आप कहें कि यह विचित्रता निर्दोष मानी जा सकती है तो व कुछ सफल है कि यह ठीक हो ता भी इससे घाम क्या ? क्या उसके बरबर नाम नहीं चल सकता ? फिर यह विचित्रता की हिमायत किसलिए ? सब मनुष्य निस्तर-ना हो जाता है।

‘आज के जमान की हवा इनत बिलकुल उन्दी है। स्वतंत्रता के नाम पर, जीवन की पुनर्जात के नाम पर और इसी तरह के अनेक मिथ्यान्ता के नाम पर आज का जमाना अधिक-से-अधिक छूट लेने में और उस उचित निश्चय करने में भी विश्वास रखता है। इसलिए बहुत-ज लोगो को समझा कि किमोरछाळ भाई की यह चिन्ताशील बात-पराह में उन्दी रिमा में जानबोधी है। फिर भी उनका बहुत बिरोधिया के दिल में भी उनकी भूमिका के प्रति आदर उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। बिबकशील मनुष्य अपनी भूमिका को कुछ मोम्य बना कर किमोरछाळ भाई के साथ यथानमय खेल बैठान का भी प्रयत्न करेगा।

सन् १९३८ में इनकी मायाना गल्पा नामक पुस्तक प्रकाशित हुई।

यह पुस्तक उन्होंने भाई जेठाकास कापी की मकद स चिखी है। अंग्रेजी और भारतीय हिसाब की पद्धति के तर्का के बीच के मह को समझकर उनके बीच समन्वय स्थापित करने का हममें प्रयत्न किया गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे सामाजिक प्रश्नों की बर्चा करते-करते हिसाब रखने की पद्धति पर पुस्तक लिखने की बात किछोरलाल भाई को केंद्र मूखी इस तरह का प्रश्न कोई कर सकता है। इसका जवाब उन्होंने इस प्रकार किया है

‘आध्यात्मविविध भर्मा में एक यह भ्रम भी हमारे देश में भर कर बैठा है कि आध्यात्मिक जीवन बिताने की इच्छा करनेवाले लोगों को हिसाब-किताब के प्रति उदासीनता रखनी और बतानी चाहिए। आध्यात्मिक वृत्ति-वाले मनुष्य का हिसाब रखना उसने हिसाब मंगिया या बेना भी और यदि वह हिसाब न दे सके तो उसे उलाहना बना उसका अपमान करने के समान है। इस तरह के विचार अशुद्धि के हैं। मुझे यह कहने में ठीक भी लगेगा नहीं कि उनमें कहीं भी आध्यात्मिकता नहीं है। मनुष्य की वृत्ति आध्यात्मिक हो या दुनियावादी की यदि वह एक पाई का भी सेम-बन करता है और इस कर्म-देन से दूसरों का सम्मान माता है तो उसे हिसाब की छावना भी बचस्य ही रखनी चाहिए। इस विषय में जो व्यक्ति अपरवाह रहता है वह केवल समाज के ही नहीं अपने आध्यात्मिक विकास के प्रति भी अनुराग है। हिसाब में छावना की और अर्थकोश में दो अलग-अलग चीजें हैं—एक नहीं।

हिसाब-किताब पर आज के युग के लिए उपयोगी ऐसी कुछ ही कोई पुस्तक अभी तक मुंबराटी भाषा में प्रकाशित नहीं हुई है।

किपि-मुबार के प्रश्न से किछोरलाल भाई को बड़ी दिलचस्पी थी। संस्कृत भाषा में उचित वर्णानुक्रम अधिक व्यवस्थित है। इस कारण संस्कृत परिवार की किपियाँ उच्चारण में बड़ी सरल हैं। परन्तु लिखने तथा अपने की सरलता की दृष्टि से विचार करते हैं तो माथाएँ, ह्रस्व-दीर्घ इ और उ अक्षरों के अंतर तथा नीचे आने के कारण अनेक कठिनाइयाँ बढ़ी हो जाती हैं। इस दृष्टि से रोमन किपि संस्कृत परिवार की किसी भी किपि की अपेक्षा अधिक आसान है। किछोरलाल भाई की योजना यह थी कि हमारे विज्ञ-विज्ञ प्रान्तों की किपियों का नामाकरण करके विज्ञ-विज्ञ प्रान्तों के लिए एक ही किपि कर दी जाय।

गुजराती का नामरीकरण करने में केवल नौ बरस बरसना हुआ। य बरस नामरी जैसे लिख जायें। नामरी की निरोरेया हटा दी जाय तो गुजराती लिपि आसानी से नामरी बना दी जा सकती है। इस लिपि में उम्हानं अपनी कुछ किताबें छपवाई थी हैं। इसके लिए गया टाइप बनाम में प्रस्थान बाबे श्री रणछोडजी मिस्त्री ने उनकी बहुत सहायता की थी। इनके अतिरिक्त रामन लिपि के उच्चारण में कुछ सुधार करके उस अपना छन क पक्ष में भी थे। उनकी इमीन यह थी कि केवल तथा मुख्य की दृष्टि से वह निश्चित रूप से अधिक सुविधाजनक है। दो लिपियां जाननबाळा की गचना की जाय तो दूसरी लिपि के रूप में रोमन लिपि जाननबाळा की मक्या मकने अधिक मिलेयी। फिर पत्तो के लिखन में व्यक्तिया तथा स्थाना के नाम लिखन में और तार लिखने में भी रोमन लिपि का उपयोग होता है। आठरवणीय प्यबहार के लिए तो यही लिपि सबसे अधिक महत्व की है।

मस्तुत परिवार की प्रांतीय लिपियां को सुधारकर उनका नामरीकरण कर देने पर भी समझ है, मुनकमान उर्दू का आग्रह न छोड़ें। इन सब बातों का विचार करने के बाद नमूनी बालि (बकमूल न बालि) नामक पुस्तक में उन्होंने नीचे निम्न विचार प्रकट किए हैं।

(१) रोमन लिपि का एक नया रूप निश्चित किया जाय जिसमें प्रांती की भिन्न-भिन्न भाषाओं के विविध उच्चारण पूरी तरह से और निश्चित रूप में बांधे जा सकें। इन निश्चित रामन लिपि कहा जा सकता है।

(२) हर भाषा की के लिए प्रांतीय लिपि और सभी निश्चित रामन लिपि—इन दो लिपियों का ज्ञान अनिवार्य कर दिया जाय।

(३) मातृभाषा के नीचे हर हिन्दुस्तानी को निभी भी रूप से कोई बांधे ता उनके लिए नामरी और उर्दू—य दो लिपियां रहें। उनके लिए नामरी और रोमन अबका उर्दू और रोमन सीगना आवश्यक हों।

(४) राजभाषा के रूप में जो हिन्दुस्तानी का अध्ययन करें, वे उन भाषी प्रांतीय लिपि से या रोमन लिपि से सीखें और अपनी मुद्रिया के अनुसार वे इनमें से किसी भी लिपि का उपयोग हिन्दुस्तानी सिगने से करें। प्रांतीय सरकार राजा लिपियां को मान्यता दें। यही बात प्रांतीय भाषा के नियम में भी हो।

(५) जनता केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार करते समय हिन्दुस्तानी भाषा के उपयोग के लिए निम्नित्त रोमन ब्रह्मनामपी या जर्बू, इनमें से किसी भी लिपि का उपयोग करे। जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित की जानकारी विज्ञप्तियाँ रोमन लिपि में और प्रवेश की अपनी लिपि में प्रकाशित हों।

इस व्यवस्था से देश की प्रत्येक भाषा के लिए एक सामान्य लिपि—और सो भी सार्वभौमिक लिपि प्राप्त हो जायगी। साथ ही प्रान्त के आन्तरिक वैयक्तिक व्यवहार के लिए प्रान्तीय लिपियाँ भी बनी रहेंगी और हर भाषा सीखना आसान हो जायगा।

किशोरलाल भाई की विचारधारा का दूसरा विषय था—राज्य-विभाग। सन् १९४६ में जब हमारे देश के लिए नया संविधान बनाने की चर्चाएँ चल रही थीं तब उन्होंने स्वतंत्र भारत का विभाग कैसा हो उस विषय में अपने कुछ सुझाव एक पत्रिका में प्रकाशित किये थे। इसमें से कुछ सुझाव बिल्कुल मौखिक थे। परन्तु वे वर्तमान पीढ़ी के विभाग-शास्त्रियों को सामय आदर्शवादी अथवा व्यावहारिक मान्य हो इसलिए वे मंजूर नहीं हुए। इनकी तफ्तीशों में हम यहाँ नहीं जायेंगे।

‘कागज़ानी नक़रे’ (कौए की आँस से) शीर्षक से उन्होंने नाबीबाहियों पर कटाख करनेवाले कुछ ठेके सन् १९३८-३९ में किये थे। मुंबयटी में इनका वसुधा १९४७ में प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार ‘आमम का उन्मू’ उपनाम से भी उन्होंने कुछ लेख किये थे। परन्तु अब तो बहुत से लोग जानते हैं कि वे लेख किशोरलाल भाई के थे। इनकी भूमिका लिखते हुए किशोरलाल भाई ने लिखा था कि ‘इस उन्मू के विचारों से मैं न तो सहमत हूँ और न असहमत।’

किशोरलाल भाई की जिस पुस्तक ने मुंबयटी पाठकों का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया है वह है—‘समूची अमिति’ (जड़मूक से अमिति)। सन् १९४५ से सन् १९४८ के बीच की उत्तम पुस्तक के रूप में उन्हें दो पुरस्कार मिले हैं। इसमें उन्होंने वर्ग और समाज आर्थिक विषय राजनीति तथा शिक्षा के विषय में अपने अमृतकारी विचार सृजनात्मक शैली में प्रकट किये हैं। पुस्तक के स्पष्टीकरण में वे लिखते हैं

“मानव-जाति और मानवता पर मेरी यक़ीन है। वह किसी वैयक्तिक या

घायब ही अन्य कोई पुस्तक देखने में आये जिसमें इतनी गहराई निर्मयता तथा मत्पनिष्ठा के साथ तत्त्व और धर्म के प्रश्नों के विषय में ऐसा परीक्षण और मसौदा हुआ हो। जिसमें एक ओर किसी भी पक्ष किसी भी परम्परा अथवा किसी भी शास्त्र के विषय में विशेष विचारों का प्रवाह न हो और दूसरी ओर जिसके अन्दर नये और पुराने विचार-प्रवाहों के अन्दर से जीवन स्वर्ण मत्प बँटकर रस दिया गया हो। मेरी जान में तो ऐसी यह एक ही पुस्तक है। इसलिए हर जगह के योग्य अधिकारी पुरुष को यही सलाह है कि वह इस पुस्तक को अवश्य पढ़े। इसी प्रकार शिक्षक-कार्य में जिन्हें रुचि है, उन्हें मेरा सुझाव है कि वे भले ही किसी भी पक्ष या संप्रदाय को माननेवाले हों फिर भी इस पुस्तक में बतायी विचार-सरणी को वे समझें और इसके बाद अपनी मान्यताओं का परीक्षण करके लें।

सन् १९४९ के दिसम्बर मास में उनके लेखों का एक और संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम है 'केलवणी विवेक' (विद्या में विवेक)। सन् १९५० के जून में इस विषय के लेखों का एक दूसरा संग्रह 'केलवणी विकास' (विद्या का विकास) नाम से प्रकाशित हुआ। ये दोनों संग्रह प्रकाशित करने का यह भी रमजीकलाल भाई मांसी का है। पहले संग्रह में शिक्षाविषयक उनके फुटकर लेख हैं। इन 'केलवणीना पासा' नामक पुस्तक का अनुवाद कहा जा सकता है। 'केलवणी विकास' में बुनियादी शिक्षा अथवा नयी राष्ट्रीय सम्प्रदायी संस्कृति है। रिमोयलाल भाई की मृत्तान्त में इस संग्रह के प्रकाश के रूप में मैं एक विलुप्त लेख विमर्श उसमें नयी राष्ट्रीय की मान्यताएं वर्णन की हैं। यह सत्य उन्होंने प्रकाश के रूप में नहीं बल्कि भूमिगत के रूप में इन पुस्तक में दे दिया है।

अभिमानविषयक लेखों का भी एक संग्रह तैयार करके भी रमजीकलाल भाई ने इस 'अभिमान-विवेचन' के नाम से सन् १९५२ के जुलाई मास में प्रकाशित किया है। इसमें उनके लाल या छापी पुस्तिकाभा का भी समावेश कर दिया है, या रिमोयलाल भाई ने सन् १९४९ में 'विद्वत्ता अहिंसा' नाम से तथा सन् १९४९ में 'निर्मयता' के नाम से लिखी थी। 'विद्वत्ता अहिंसा' के लिए विमर्श अपने दो गद्य में काफी लंबा है।

रिमोयलाल अक्षरवाला अहिंसा के गहरा बोधक है। वे अहिंसा-धर्म में

ही पते हैं। परन्तु वे किसीकी बात का ज्यों की त्यों माग घनबात नहीं हैं। जो बात उनकी कमीटी पर सही साबित होती है उसीको बं माला है। इस प्रकार अहिंसा के सिद्धान्त का स्वीकार भी उन्होंने खुब मम्बन करने के बाद ही किया है। उसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन और व्यवहार में तथा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और कौटुम्बिक क्षेत्रों में—और अनेक परिस्थितियों में परीक्षण करके देखा किया है। इसलिए उनके निबन्धों का अपना एक स्वतन्त्र महत्त्व है। जिसकी धडा अहिंसा में है, उसी धडा इन निबन्धों को पढ़कर बूढ़ होनी और बिल्कुल इनके विषय में धकाएँ हैं। उनकी धकाएँ इनके पढ़ने से दूर ही जायेंगी।”

फिर जो इस संग्रह की प्रस्तावना में किया गया है, माई लिखत है

अहिंसा का विवक्षन करने का मुझ कोई बड़ा अधिकार है, ऐसा भ्रम मुझे नहीं है। पाठक भी ऐसा भ्रम न रखें। मेरे इन विचारों को पाठक अपने विवेक की कमीटी पर परख और इसमें उन्हें जो सही जैस केवल उन्हींको स्वीकार करें।

“यदि किसीका लयाक हो कि मैं ये धम्म अत्यधिक नम्रता से कह रहा हूँ उनका मेरी प्रावना है कि कुछ दिन पहले (जर्नल सन् १९४७ के अस्त में अथवा १९४८ के जनवरी में) अहिंसा के परम अधिकारी पुण्य पाषीजी ने किसी मित्र के सामने जो राय प्रकट की थी उसे याद कर लें। उन्होंने कहा था कि ‘क्रिओरत्नाक भी अहिंसा की ठीक न नहीं समझ पाय है। अपर मुझे ऐसा न लगता कि मेरे इन क्षेत्रों से कुछ लोगों का अपने विचारों के मुकामाने में और मार्ग देखने में कुछ मदद मिल सकती तो इस संग्रह की प्रकाशित करने में मुझ बराबर सहाय होता।

यह संग्रह सन् १९४७ तक के क्षेत्रों का है। उनके बाद जो ‘हरिजन’ पत्रों के सम्पादक श्री हुमियन न इन विषय में उन्होंने और भी बहुत लिखा है।

‘हरिजन’ में उन्होंने ‘पाषी और साम्यवाद’ दीर्घक से एक लेखमात्रा लिखी थी। इस लेखमात्रा पर जो टीकाएँ और चर्चाएँ नास तीर पर प्रियन ही साम्यवादी विचारों के हाथ हुईं उन्हें ध्यान में रखते हुए कुछ सुधार करके और नई कुछ विस्तार और सुस्पष्टता करके यह लेखमात्रा पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दी गयी है। विरोधा न इसकी भूमिका लिखकर इनक महत्त्व को और भी बढ़ा दिया है। प्रस्तावना में क्रिओरत्नाक माई लिखने हैं

यह पुस्तक साम्यवाद का विद्वत्तापूर्वक निरूपण नहीं है। साथ ही यह गांधी विचार की कोई अधिकृत भीमसा भी नहीं है। इसलिए इसमें किसी एक विचारवाद का समोपाय सरल भाषा बोलन की अपेक्षा न करें। दोनों महापुरुषों और उनके अनुयायियों के विचारों की आधारभूत दृष्टि क्या है, यदि इतनी-सी जानकारी भी इसमें से पाठकों को मिल जाय तो बहुत समझना चाहिए।

बहुत-से लोग मानते हैं कि साम्यवाद में से हिंसा को निकाल दिया जाय तो गांधीवाद और साम्यवाद के बीच कोई फरक नहीं रह जाता। अथवा यों कहा जा सकता है कि गांधीजी अहिंसक साम्यवादी थे या गांधीजी और साम्यवादियों के बीच साम्य के विषय में कोई भेद नहीं केवल सामनों में भेद है। दोनों सिद्धान्तों में अगर पहले छतरकर देखा जाय तो यद्यपि यह मन्सलता एकदम मल्ट नहीं फिर भी यह अवश्य ही बहुत बबूरी माकूम होमी। यह बात भी इस पुस्तक में बताया गयी है। मन्सल और गांधीजी की जीवन-दृष्टि में बड़ा महत्वपूर्ण भेद है। इसकी ओर किशोरलाल भार्गव ने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है।

वर्ग-विग्रह से प्रेरित नहीं लगी जा सकती इस विषय में उन्होंने जो लिखा है, उसमें से हम कुछ संस नहीं ले रहे हैं।

“यदि वर्ग-विग्रह की सूझ जाँच की जाय तो बात होना कि जिन नैतिक और मानसिक भावों पर गांधीजी और केते हैं, जब तक वे सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उसका (वर्ग-विग्रह का) अन्त करने के लिए मार्क्स का सुझाया हुआ हल असफल ही रहेगा। इतना ही नहीं जल्द में वर्ग-विहीन समाज की स्थापना में भी वह असफल ही सिद्ध होगा। पूँजीपतियों का कत्त करके उनकी सम्पत्ति पर अधिकार करना अथवा राजा का बस करके सून करनेवाले को अन्धकार का नाम देकर उसके स्थान पर बैठाना इस छरछर की ‘भ्रान्ति’ बढ़ाना अन्त में अन्ध परिणाम की दृष्टि से तो केवल तब चलायवाक व्यक्तिपों की बदला-बदली ही बड़ी जायगी। इस प्रकार केवल मनुष्यों के बदलन में क्या क्या है ? इसमें तो एक तरफ इन लोगों का आपस में और दूसरी तरफ इनके तथा धर्म करनेवासी जनता के बीच लपमन भ्रान्ति क पहले जैसा ही सम्बन्ध बना रहना है। इनमें लाया के अन्तर पहले जैसे ही सम्बन्ध बनना

हो जाते हैं और उनके हितों में उसी प्रकार संघर्ष पैदा हो जाते हैं। जिस प्रकार जार का शासन अत्याचारी और मनमाना बन गया था और उसका हिस्सा से नाश किया गया उसी प्रकार मजदूरों का अधिनायकत्वहीन शासन भी कर्मों के लिए जब असह्य बन गया था उसका भी इसी प्रकार नाश हो सकता है। कोई भी व्यक्ति निरन्तरपूर्वक यह नहीं कह सकता कि कारबार्ना में काम करनेवाले मजदूरों की एकाधिपत्यवादी शक्त अत्याचारी निरंकुश और आक्रामक जार और उसके सहायों के समान जबकि पूँजीपतियों के समान कोई नया बम पैदा नहीं कर देती।

पुस्तक के अन्त में उन्होंने आर के सामाजिक व्यवस्था राजनैतिक शक्त-धारियों को एक अत्यन्त गंभीर चेतावनी देत हुए कहा है

“माओवाद और साम्यवाद के बीच बहुत बड़ा अन्तर है। परन्तु माओवाद और कम्युनिज्म के बीच से काम करनेवाले माओवाद साम्यवादही व्यवस्था संस्थापक या प्रतिद्वंद्वी शक्ति की समाज-व्यवस्था के बीच इससे भी अधिक अन्तर है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में जो लोग बन गये हैं उच्च वर्ग के कारण अधिक अधिकार या सुविधाओंवाले वर्गों का उपभोग कर रहे हैं यदि वे इन विषय अधिकारों का त्याग नहीं करने और अपने वर्गीय संपत्ति के अपने सार्वजनिक नहीं करने और अपने-आपको समाज के कम मनुष्यों की बराबरी का नहीं बना लेने इस की परीक्षा का जवाब करके अपने बीच-बीच एमो-मायन मुक्त-मुक्तिवाले कम नहीं करने और उसके उत्कर्ष के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हो जायेंगे तो माओवादी की कोटि के ही अहिंसामार्गी नेवा के अभाव में अपने समाज हिंसक क्रान्तियों को लेकर साम्यवाद यहाँ भी अवश्य हो जा जायगा। यदि ऐसा हुआ तो वे काम अपने सिद्ध होंगे जो कहा करते हैं कि माओवाद—वर्षा अहिंसक समाज-रचना—की स्थापना के पड़नाका क्रम साम्यवाद है। इस हिंसक उत्क्रांति को रोकना का क्रम एक ही उपक्रम है—अपनी शक्ति की रहन-सहन में क्रम-क्रम पर हब अपनी इच्छा से देकर करे, जैसे-जैसे के येवभाव जाणियों की बाढ़ा-बन्दी पुनःपुनः यदि सबको सिद्ध कर दें। बकारी और मुक्तवर्गी गण्य हैं। बानी चाहिए। साम्यवाद और अन्तराष्ट्रवाद की संकुचित मनोदशा पर ही जानी चाहिए। राष्ट्रीय के

बन्धन अपने स्वार्थ के लिए कड़न की रति छोड़ देनी चाहिए और साम्राज्य कायदा काय हो जानी चाहिए। अमीरों और गरीबों के बीच का यह जमीन-आसमान जैसा अन्तर हट जाना चाहिए। सरकार के न्याय और प्रबन्ध-विधाय में रिजतकारी बर्हमानी और पक्षपात नहीं रहने चाहिए और ज्ञान के विद्यालयी जगत के स्थान पर नव्या जगत स्थापित हो जाना चाहिए। जगता और सरकारी मीकरों में और जिम्मेदारी के भाव हटकर उनके स्थान पर नृस्य कर्तव्यनिष्ठ की भावना जाय जानी चाहिए। इतना सब हो जाने तो हमें मात्र से ही गांधीबाद की स्थापना नहीं हो पायगी। हाँ ऐसा करने से इस विद्या में कदम बढ़कर मुड़ जायेंगे। ये कदम उठाने के लिए यदि हम उत्तर नहीं हमें तो साम्यवाद की आवाज नहीं रोकी जा सकेगी। यदि कोई ईश्वर का भक्त परमेश्वर से प्रार्थना करेगा कि बाब की समाज-व्यवस्था कामन रहे, तो यह अब समय नहीं है। परिणाम यह होगा कि साम्यवाद का प्रवाह अपने पूरे जोर के साथ बालना और उसके मार्ग में जो भी बाधा बढ़ी होगी उसे बह चलाकर फेंकेगा। इस प्रसंग में किशोरी ही सीधी-सारी और निर्दोष वस्तुएँ भी बह जायेंगी।

“व्यमतिष्ठासी और समाज में प्रतिष्ठ का उपबोध करनेवाले व्यक्ति सभी समय रहते सावधान हो जायें। वे अपने जीवन में से भीकीनी और एघो-बाराम को कम कर दें। अपना लून-पसीना एक करके धर्म करनेवाले मजदूरों को अपनी मुक्त-मुचिवासी में हिस्सेदार बनायें और समाज के सभी वर्गों में समानता की स्थापना करें। सबको सम्मति से भयवान्।

योजना-बालोय का सारस्य—श्री ए. क. पाटिल के साथ पञ्चवर्षीय योजना को लेकर उनका कुछ पत्र-व्यवहार हुआ। इसके अन्त में उन्होंने श्री पाटिल को एक विस्तृत और महत्त्वपूर्ण पत्र लिखा था। यह पत्र-व्यवहार तथा इससे सम्बन्ध रखनेवाले उनके कुछ लेख जयश्री मृत्यु के बाद ‘भाषी हिन्दु दर्शन (भाषी भारत की एक ससवीर) नाम से एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर दिये गये हैं।

मुजरात के विभागों तथा पाठकों में एक मौखिक तथा प्रसर उत्पन्निक के रूप में किशोरदास भाई की प्रसिद्धि काय थी। जहाँ तक मुझे पता है, श्री नरसिंह एम तथा श्री ब. क. ठाकुर जैसे सज्जन विवेचक भी उनके निष्पक्ष निर्णय और उत्पनिष्ठ विचारों की प्रशंसा करते थे।

१ अध्यात्म और धर्म

किशोरलाल भाई स्वामीनारायण-सम्राट में और उसकी परम्पराओं में छोटे से बड़े हुए। वे सहजानंद स्वामी को पूर्ण पुस्तोत्तम भगवान् मानते थे और अनन्यायस्य होकर उनकी भक्ति को वे अपने जीवन का ध्येय मानते थे। सहजानंद स्वामी के प्रति उनकी भक्ति बरा भी कम नहीं हुई थी फिर भी सन् १९२१ में जब वे बिद्यापीठ से अलग हुए, तब उन्हें लगने लगा कि आत्मा-परमात्मा के विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किये बिना जीवन व्यर्थ है। उन्हें यह भी लगा कि यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिल सकता। इसके लिए एकान्त-चिन्तन और सत्युक्त द्वारा मार्ग-दर्शन जरूरी है। इसलिए सम्राट के अच्छे-से-अच्छे माने गये शिष्यों और साधुओं से परिचय करने का वे यत्न करने लगे। परन्तु सम्राट के भीतर उन्हें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिल सका जो इस विषय में उनका मार्ग-दर्शन कर सकता। इसके बाद भी तापसी से उनका परिचय हुआ और उनके माग दर्शन में उन्होंने एकान्त-चिन्तन और साधनाएँ कीं। इन साधना के फलस्वरूप उन्हें जीवन की एक नयी शिक्षा प्राप्त हुई, जिसमें उन्हें यह प्रतीति हुई गयी कि उनकी बहुत-सी पुरानी भावनाएँ भ्रमपूर्ण हैं और उनका समस्त जीवन-दमन बरछ मचा। किसी भी मनुष्य का जीवन-दर्शन समझने के लिए पहले यह ज्ञान लेना जरूरी है कि उसके जीवन का ध्येय क्या है और किन मिश्रणों का अनुसरण करके वह अपना जीवन बिताता चाहता है।

जीवन का ध्येय

किशोरलाल भाई ने 'जीवन गाथन' नामक ग्रंथ में अपने जीवन का ध्येय इस प्रकार बताया है

“व्यक्ति तथा समाज दोनों के जीवन की रचना ऐसे तत्त्वों पर होनी चाहिए कि जिससे हमारे जीवन का चारण-पौषण हमारी सत्त्व-संपुष्टि तथा हमारा जीवन और मरण दोनों सरल और सतोपजनक हो पायें।

“चारण-पौषण का अर्थ केवल यह नहीं कि घरीर में प्राण टिक रहें। चारण का अर्थ है, सुरक्षित और आत्मरक्षित जीवन। पौषण का अर्थ है जीवन के कार्य करने की शक्ति से सम्पन्न और दीर्घायु जीवन और सत्त्व-संपुष्टि का अर्थ है, मानवतत्पुष्ट जीवन। इस जीवन में हमारी भावनाओं और बुद्धि का विकास ऐसा होना चाहिए कि हमारा जीवन अपने तक ही सीमित अर्थात् आत्म-पर्याप्त (Self-centred) न हो। केवल अपने सुख को ही हम न देखें। यह ऐसा हो कि जिसमें हम अपने परिवार, ग्राम, देश, मानव-समाज अपने संपर्क में आनेवाले प्राणी और जिन-जिनसे भी बड़ा या अधिक सम्पर्क हो उन सबके लिए हमारा जीवन न्याय के मार्ग से हमारे सम्बन्धों के औचित्य और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह उपयोगी हो सके। यह सान्तिपूर्ण सतोपपूर्ण और प्रेमपूर्ण हो इसमें किसी व्यक्ति या वर्ग के साथ अन्याय न हो। विपत्ति में पड़े हुए और अर्थन मनुष्यों की हम अपनी शक्ति भर मदद कर सकें। इसी प्रकार हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जो जीवन के तत्त्वों को समझ सके यह सारवाही हो किसी भी विषय के मूख महत्त्व और यथार्थ पर यह सही प्रकार विचार कर सके हमारे अपने निर्मित पूर्वग्रहों से जो अपने-आपको मुक्त रख सके। यह न तो मृत्यु की इच्छा करनेवाली हो और न उससे डरनेवाली।

‘सारा समाज किसी समय इस अवस्था को प्राप्त कर सकेगा या नहीं यह महत्त्व की बात नहीं है। परन्तु हमारा जीवन-मार्ग हमें और यदि समाज इस दृष्टि को स्वीकार करे तो उसे भी इस स्थिति की ओर ले जानेवाला हो।

‘मैं इसीको जीवन का ध्येय समझता हूँ। वहीं मेरी समझ से मनुष्य का आम्बुधर भी है। जो भी विद्या कला विज्ञान और जीवन की अभिवृद्धि तथा भावनाएँ मनुष्य को इस ओर ले जानेवाली हों वे आवश्यक हैं। इस ध्येय के साथ आवश्यक सम्बन्ध न रहने पर भी जो प्राप्तियाँ इस ध्येय से विरोध नहीं रखती अथवा जिनका विकास इस प्रकार किया जा सकता हो कि वह

इस ध्येय के लिए आवश्यक ही सब तो उस हृद तक उनके विकास को मैं उचित मानता हूँ। अन्य सभी प्रवृत्तियों को अनावश्यक और अन्त में हानि-कारक समझना चाहिए।

×

×

जिस समाज में न्याय-वृत्ति प्रथम उदात्तता क्या करणा परस्पर भावर, समा तत्त्वस्वता मन्त्रता नियमना परापकारिता व्यवस्थितता सञ्जा धर्म भीतनी और बाह्यी पवित्रता स्वच्छता साहि सुखों का विवेकपूर्ण मेल नहीं हाता वह जी ही नहीं सकना फिर अमृत्युय की तो बात ही दूर है। यदि समाज ही नहीं जी सकता तो व्यक्ति का तो कइसा ही क्या। वह निर्विघ्न निर्मेय और नगोपन्नक जीवन नहीं बिता सकना। वह उचित स्वउन्नता का उपभोग नहीं कर सकना। इन गुणों के उत्पन्न के बिना स्वार्थ वृद्धि का—अर्थात् आत्मविकास आगच्छता उत्पन्न करनेवासी वृद्धि का—भी उदय नहीं मैं अपेक्ष मानता हूँ।

×

×

×

इस प्रकार समय मानव-प्रतिष्ठों का उत्कर्ष और उनमें मेल तथा इनके परिणामस्वरूप विवेक और तत्त्वज्ञान का उदय और उससे जीवन बचवा प्रथम की आत्मा अथवा अथ का नाग इन मनु की मूल-मूर्ति का जीवन का अथ जीवन का निदान कटा आ सकता है।

मोक्ष और पुनर्जन्म

वाग्देव कहते हैं कि इनमें कुछ भी गूढ़ अथवा नवार्थमय नहीं है। विचारनाम धर्म का लक्ष्य लक्ष्य का कि इस अनेक अमय और अथवा अथवा को लेकर उनके वाग्देव जीवन और जीवन के आधारों को उन्नत करने के लिए है। वाग्देव का जीवन का आधार बनाई एक के अनेक बार एसी उन्नतमें वीदा हाती दीदी गयी है। वाग्देव का अर्थ अन्त-मरण के बाद म एसी फिर म—पुन अन्त न लना पर—लगा बिना जाता है। वाग्देव का निमित्त न म गयी वह मरणा कि मरण के बाद हम फिर अन्त लगे हैं। वाग्देव में वा पुनर्जन्म एक बार (Reincarnation) है। मनुष्य के नाथन पर अन्त नहीं म मयी मरण होता है मरण है कि मरण के बाद उदय पर होता है।

इसका उत्तर पाने का मतलब यह हमेशा करता ही रहता है। परन्तु मरभोत्तर स्थिति के बारे में जो भी स्पष्टीकरण दिये गये हैं वे केवल सम्भाव्य ठर माने हैं। पुनर्जन्म है ऐसा कहनेवाले के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार पुनर्जन्म नहीं है ऐसा कहनेवाले के पास भी कोई प्रमाण नहीं है। किशोरलाल भार्गव कहते हैं

‘जो हो पुनर्जन्म का बाव भ्रातृ तक ता पुनर्जन्म करने के लिए श्रेयार्थी के पास एक अवर्द्धित प्रेरक बल रहता है। जो व्यक्ति पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता उस पर भी यह संस्कार सत्तात् रूप में कुछ काम करता ही रहता है। इस विषय में यदि किसीको प्रतीति नहीं दिखायी जा सकती तो इसके बिना प्रतीति दिखानेवाले प्रमाण भी तो नहीं हैं। फिर इसका स्वीकार उत्क्रान्ति के सिद्धान्त के बिना नहीं है। इन सब बातों पर विचार करने के बाद पुनर्जन्म के बिना मुख्यतः केवल एक ही बात रह जाती है। और वह यही कि इसके विषय में मन में बंका पैदा हो गयी है। इस कारण इसे एक सम्भाव्य वस्तु मानकर यदि मनुष्य इसे अपने लिए एक प्रेरक बल बना लेता है तो वह कोई दोष करता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। विज्ञान में भी इस प्रकार के बल-वृद्धि विषयों पर मनुष्य की सहा ही अनेक प्रकार के प्रयोगों और उपचारों की प्रेरणा देनवासी सिद्ध हुई है।

इसके बाद किशोरलाल भार्गव कहते हैं

‘परन्तु जिस व्यक्ति पर पुनर्जन्म के संस्कार नहीं हैं—सबका सिबिल हो गये हैं उसके लिए इन सबकी अपेक्षा अन्तःप्राप्ति के प्रयत्नों को प्रेरणा देनेवाली चीज है—श्रेयार्थी को मिलनेवाली—शान्ति समारोह और इतार्थता। सत्कार और सद्गम का पालन उसके भीतर इन गुणों के संस्कारों का निर्माण करते हैं। वे उसे ऐसी सात्त्विक प्रसन्नता और प्रसन्नता न भी हो तो—शान्ति और समारोह प्रदान करते हैं कि जिसकी बुद्धि में उसे सत्कार के सारे गुण गौण मानने होते हैं। बुद्धि के लिए वे उसे मजबूत बना देते हैं। मनुष्य में जिस अंश में इन संस्कारों का उचित विकास होता है, उसमें ही अंश में उसके ज्ञान और कर्म में व्यवस्थितता और बुद्धिमत्ता उत्पन्न हो जाती है और वह उस मात्रा में उत्तमकर्मा बन जाता है।

‘जन्म-मरण से छूटने की अभिलाषा मय के लिए प्रेरक बल हो तो भी वह मौल्य यस है। उसका अस्तित्व जगत अनुमान पर ही है। यह अनुमान मन्वा हा या नृत्ता पुनर्जन्म का तर्क शूट हो या पुनर्जन्म हो ता भी उसम माध प्राप्ति की आशा झूठी हो—फिर भी श्रमार्थी को प्रयत्नशील बनाने के लिए हमारे भी कारण मौजूद है। जो जीवन प्राप्त हो गया है अभीम चित और चैतन्य के साहाय्य को मित्र करता चित के समाधान और संशुद्धि की यात्रा के अनुसार प्रमत्तता और धाम्नि की प्राप्ति और ममता का हित—य सब व कारण है। इन कारणों से लक्षों द्वारा समाय्य प्रतीत होनेवाला वह जलम्बन अर्थात् पुनर्जन्म न भी जाई ता भी काम चल सकता है।

“प्राप्त जीवन में ही समाधान प्राप्त करने की अभिलाषा के अनिदित्त आनवासी पीढ़िया के लिए जम्प्य विगमन छोड़न की यात्रा जन्म-मरण से छूटने की अभिलाषा इसी प्रकार मानव-जन्म में उत्थानि के गिगर तक पहुँचन की अभिलाषा इन लक्ष्य विचारों की जड़ में आ थड़ा अद्विग रूप में विद्यमान है जोर आ थड़ा मध्यमूलक तथा अनसब-मित्र है वह ता मद्र है कि—
न हि कस्माच्चिद् कश्चित् कुर्यात् तात्त वक्ष्यति। श्रमार्थी का कभी पछानता तो पछता ही नहीं इन मिदालन में निपट्य हा भी परि मद्र मिदालन मनुष्याय के लिए आरम्भ्य बल “ज्ञान कर मन्वा हो ना हिर विम बाइ म इन मिदालन में थड़ा उत्पन्न हुई यठ बल बहुत महत्व की नहीं रह जानी।

“इसलिए श्रमार्थी के लिए यह जरूरी नहीं कि वह किसी एक मत का हो जायद समक ईठ जाय। धानि और आनवाजन समानता मार्ग तो यह है कि इन दोनों बाइ म ऊपर उठकर मनुष्य एम मिदालन के जाशान पर धम प्राप्ति के लिए जीवन का मार्ग निश्चिन करे आ अविद ऊर हा जोर विमता अनुभव मनुष्य स्वय कर सक। अर्द्ध की मृत की धान्य कर्न के लिए मय हा वर “मये म बाई एक या दूसरा या कोई मयमय मामय मर म्मोकार कर पर १ बह भू-कर भी यत्र न मान म कि यत्र निमय मर निश्चिन मय म मद्रा है।

ममदी यात्रि (जन्म म यात्रि) म जन्म पर बाइ हमारे ही जाशान म “ज का है। इसम व विम है।

‘सब धर्मों में एक अन्य सिद्धान्त भी समाज रूप से विद्यमान है और दुर्भाग्य से यह सिद्धान्त मात्र के प्रश्नों का हल ढूँढने में कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। समाज-धर्म के पालन में यह सिद्धान्त बाधाएँ डालता है और मनुष्य का विघटन धर्मार्थी को गिनाता है कि वह समाज-धर्म की अवमर्याद करे। यह सिद्धान्त है—व्यक्तित्व की अमरता और मोक्ष। मनुष्य अपने जीवन-काल में जिस व्यक्तित्व का अनुभव करता है वह अनादि और अमर है मरने के बाद भी पुनर्जन्म के द्वारा अथवा स्वर्ग-नरक में निवास के द्वारा भी वह अमर रहता है और मनुष्य का असली काम इस संसार को सुधारना नहीं बल्कि परलोक की (अर्थात् अविद्य में अन्धकार जन्म अथवा नरक से बचकर अलख स्वर्ग या निर्वाण की) प्राप्ति है। इस संस्कार में से एक सिद्धान्त यह है कि ऐहिक जीवन में जितना भी कुछ भोगा जायगा पारलौकिक जीवन में उतना ही कुछ मिथ्या। घर की छत से छे पानी टपकता हो तो आवनी छत्ता लोकाकर उसके नीचे बैठ जाय। घर के सभी कोप अपने लिए इसी प्रकार की सुविधाएँ कर लें इस प्रकार के तीव्र संस्कार धर्मार्थी पर पड़े हुए हैं।

“लोक और परलोक इस संसार के और मोक्ष के धर्मों के बीच रख और बिना बैधा विरोध बताया गया है। मोक्षधर्म का अवलम्बन करने में मनुष्य अपने को अन्तर्मुख पाता है इस कारण वह साधारण प्रवृत्तियाँ करता है। इनसे चित्त-शुद्धि होती है इतना काम अवश्य है। परन्तु अन्तिम ध्येय तो निवृत्ति व्यक्तिगत भावना अपने लिए निजी स्वर्ग या मोक्षरूपी परलोक ही होता है। इस कारण संसार को सुखी करने का प्रयास करनेवाले समाज की विविध प्रवृत्तियों में पड़नेवाले सामाजिक धर्मों का अनुसरण करनेवाले लोग अन्तिम दृष्टि से माया में पड़े हुए ही समझे जाते हैं।

‘इस कारण से तीव्र अज्ञानवाले मनुष्य के हृदय में संसार के प्रति स्वभावतः अनास्था उत्पन्न हो जाती है और वह इनसे दूर जागमा चाहता है। क्योंकि यदि वह संसार के कामों में रस लेने लगे तो बहुतीव्र साधक नहीं बन सकता। साधु पुरुष संसार के कामों में रस लेने लगे तो यह एक प्रकार का पतन माना जाता है। इनका परिणाम यह होता है कि संसार की प्रवृत्तियाँ स्पर्धी और वर्त लोको के हाथों में ही रह जाती हैं।

बाल्य-आत्मनस्य (प्रेतम्य-मस्ति अथवा बद्ध) और निम्न-मित्र देहा
 म रिग्नेबाये इत्यवस्थामात्र क बीच का भव समझ मना बहुत बकरी है।
 प्रेतम्य-मस्ति अथवा परमस्वर्य अर्थात् जगत् है। इसलिए उसमें म स्फुरित
 और उस पर आधार स्वरुपाया व्यक्तित्व (प्रत्ययात्मभाव) भी अनादि
 अमर है ही मना नहीं बरता या मरता। बह एसा हो भी सकता है और नहीं भी
 हो सकता। बह अर्थात् जगत् है एसा मान लेन म समाज-धर्म क विषय में
 अनायास और उत्तम व्यक्तित्व क विराम म और माध म भद्रा उत्पन्न हो जाती
 है। समाज धर्म सेवा और सबका मनुष्य धरन माध की मित्रि क अनुदान
 म ही महत्त्व देन मरता है और यदि यह बात केवल कल्पना ही हो तो इसके
 जगत् समाज धर्म का बिना क्या क्या समाज का डोह बाधित हो जाता है।

“व्यक्तित्व यदि अर्थात् और अमर हो ना भी समाज-धर्म को छाड़कर
 भय माधन की उदात्तता पा-जगत् है। समाज के सम्पादन के निम्न प्रत्यक्षोंन
 हुना और उनी हेतु म अपनी व्यक्तित्व का उपाय और विराम करना ही
 मानना हुनी चाहिए। इस विचार क आधार में समाज म ही माना क हाथो
 में पडा और रह जाता है जो इस पीढी पहुँचा रहे हैं। जिन-जग में परमस्वर
 में पडा रहकर हम पाण्या का त्याग किया गया है उसी धर्म में समाज को
 धनुराणा की मरणाति मिली है और मिल रही है। साम्राज में मनुष्य को बह
 बिना कानी ही नहीं चाहिए कि मनुष्य क बाह उसका स्वय का बना होगा।
 बह ना केवल समाज क धर्म की ही धिमा कर।

विश्वोत्थान आई न जीवन-जीवन गुणक रहन मिली को। हमम
 गुणधर्म क सम्पादन में उनकी बलि कुछ मनुष्य-जी की। वस्तु गुणधर्म का
 सम्पादन कर रहे ना जीवोत्थान अथवा व्यक्तित्व क अर्थात्-अमरता का धर्म
 माननी जाती है। यह व नहीं मान्य म। इतिहास बाह व्यक्तित्व मरने के
 बचक दुःख में उलझ रह बाह दुखी रहने क निमा है। यह वग मर एन
 व मनुष्य क व्यक्तित्व का ही रह हो जाता है? यह बात धर्म को व्यक्तित्व
 म ही मान्य हुना। यह व मनुष्य क धर्म म - मरना जाता ही हो है कि मरनी
 म उ के बाह वग हुना व्यक्तित्व का मान्य व्यक्तित्व। यह वग म उ एन
 वग का मरना मरना मरना आई मरने इस प्रकार को कि मनुष्य जी

जीवन में जिन गुणों का उत्कर्ष कर लेता है अथवा जो क्षुब्ध उसके भीतर रह जाते हैं या जो बान्धनाएँ अबूरी रह जाती हैं, वे सब जल-समाय को विरासत के रूप में मिलती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने पीछे अच्छी विरासत छोड़ने के लिए वह अच्छे गुणों का उत्कर्ष करने का ध्येय ही जीवन में अपने सामने रखे।

कर्म का सिद्धांत

पुनर्जन्मवाद में से पूर्वकर्मवाद तक द्वारा ही कल्पित होता है। वस्तुतः पूर्वकर्म का भय केवल इतना ही है कि कोई भी वर्तमान स्थिति मनस्वी ईश्वर की मनमानी का परिणाम नहीं है बल्कि वह अधिकांश में व्यक्ति या समाज द्वारा किये गये किसी पूर्व-कर्म का परिणाम है। इस विषय में किछोरलाक भाई कहते हैं

‘सामान्य मनुष्य पूर्वकर्म का भय बहुत बहुचित करने लगे हैं। पूर्वकर्म का भय इन धर्म के पहले किया गया कर्म नहीं बल्कि एकदम विच्छेद जन्म का कर्म माना जाता है। हर किसी बात को पूर्वकर्म पर नहीं परन्तु पूर्वजन्म पर डामने की भाँति इतनी साधारण हो गयी है कि ‘पूर्वकर्म’ का प्रयोग सब प्रकार के अज्ञान, आशय और व्ययम को छिपाने के लिए मुखिया के साथ लागू करने लगे हैं। कोई कहने बालविषया है किसी कहने को बार-बार प्रशुति होती है कोई पुत्र या स्त्री भली है वेस में पराधीनता है बहिष्कृत है अस्पृश्यता है बाल-मृत्यु होती है बाढ़ आयी भकास पड़ गया इन सबको हमारे बण्डित या अर्थपण्डित बतलाने हैं ‘जीन जिनके कर्म’ और वन दल में अपने कष्टम्य की इति भी समझ लेने हैं।

परन्तु जीवन के सभी अनुभवों का पूर्वजन्म के साथ मट-म जोड़ देना जल्दी नहीं है। इन अनुभवों के बहुत में कारण यदि हम ईदून करें तो इतनी जल्द के सभी का लक्ष्य या मिला सकने हैं। अर्थात् इन जन्म के कर्म और गत्या की जोष विषय बिना पूर्वजन्म के अनुमान पर जा जाना भूल है।

किन्तु सामान्य व्यक्तियों में हम कदा और मानने भी हैं कि लाला देवा गलत में ही बसती है। यह बहाना मुक्त-मुक्त के अनुभवों पर भी लागू होती है।

बाप हम या सुख या दुःख अनुभव कर रहे हैं वह केवल हमारे पूर्वकर्मों का ही फल नहीं होता। वह हमारे सिवा दूसरों के कर्मों का भी फल हो सकता है। यही मूढ़ी जिन पर हमारा कोई बल नहीं ऐसी प्राकृतिक शक्तियाँ भी उसका कारण हो सकती हैं। उदाहरणार्थ बाढ़ जिससे मूर्ख बनावृष्टि जैसे आधिवैदिक कारण। कभी ऐसे फल साने में स्वकर्म अधिक बलवान् होता है तो कभी परकर्म। कभी योग का बल समान काम करता है और कभी आधिवैदिक कारण बलवान् होता है। *

एक लड़की बाळ-विधवा है। इसमें उसका पूर्वकर्म तो इतना मसे ही हो कि वह बिना समझे-बूझ विवाह-मंडप में जाकर बैठ पड़ी परन्तु वास्तव में तो उस अपने माता-पिता के कर्मों के कारण ही यह विधवापन भोगना पड़ रहा है। संभव कोई कहे कि माता-पिता के कर्मों का फल लड़की को भोगना पड़े वह तो अभ्यास है। इसे आप न्याय कहें या अन्याय परन्तु वैसे कि ऊपर कहा गया है मनुष्य केवल अपने ही कर्मों का फल भोगता है, यह एकात्मिक नियम नहीं है। इन उदाहरण से ही यह सिद्ध हो जाता है। अतः यह भ्रम दूर हो जाना जरूरी है। कठिनाई अटक है यह मानकर हम ऊर्ध्व-उर्ध्व पूर्वजन्म के कर्मों का नाम ले लेते हैं। कितने ही परिणाम स्वसकम्पजनित कितने ही परसकम्पजनित और कितने ही उभयसकम्पजनित होते हैं। मनुष्य अपने व्यक्तित्व की दृष्टि में नहीं

* नीताकार कहल है अधिष्ठान कर्ता मिश्र-मिश्र द्रवियों विविध व्यापार और ईव इन पाँच कारणा त कर्म बनता है (अ १८ १८ १५)। सहजानंद स्वामी न अपने बचनानुसृत में मनुष्य पर असुर शास्त्रनेवाक बाठ कारण मिलाय है वेत काल क्रिया मय मय बलता का व्यापन बीका और दास्व। ये पूर्वकर्म क अलावा है और इन पर पूर्वकर्म का असर नहीं होता। क्योंकि यदि इन बाठ पर पूर्वकर्म का बल होता तो मारकाज में कितने ही राजा पुष्पसीम हो गये पर उनके लिए तो हाथ सहन पानी ऊपर नहीं आ गया। और यदि वेद पूर्वकर्म क बल में हूँ तो पुष्पकमवाला क लिए पानी ऊपर आ जाना चाहिए और पापियों के लिए नीच बस जाना चाहिए। परन्तु ऐसा तो होता नहीं। उनमिश्र वेदादिक पूर्वकर्म में एक नहीं मकने।

बन्धित ब्रह्माण्ड के एक अवयव की दृष्टि से विचार करे, तो इसका कारण उसी समस्त में स्पष्टता से जा पायगा। व्यक्ति स्वामय भी है और ब्रह्माण्डमय भी। अकाल अकाल-प्रीतियों के सक्त्यों का प्रतिफल माई होता। यह ब्रह्माण्ड के संकल्प का अर्थात् ब्रह्माण्ड की सक्तियों का परिणाम होता है।

“अगर यह तो नहीं कहा गया है कि हमारा पूर्वकर्म कारणभूत नहीं होता। जब अनेक व्यक्तियों पर सबकर संकट आता है और बहुतों का संसार होता है, वही यदि कोई आत्मी अचानक बच जाता है अथवा प्राणघातक दुर्घटना में से वह अकस्मात् सही ससामय निकल जाता है, उस जीवन-धारण के किसी बकबान् संकल्प का या किसी पूर्वकर्म का यह फल है, ऐसा माना जा सकता है। परन्तु हर जगह पूर्वकर्म और उसमें भी पूर्वजन्म की साधने रख देना मूर्ख है।

कर्मबार में से प्रारम्भभाव पैदा हुआ है। प्रारम्भ का अर्थ किया जाता है, वे कर्म जो शुरू हो गये हैं। ज्ञान-प्राप्ति के बाद मनुष्य के दुसरे कर्म अथ हो जाते हैं। परन्तु जिन कर्मों का भोग शुरू ही गया है, उन्हें तो पूरा करना पड़ता है ऐसा माना जाता है। किथोरसाक माई कहते हैं कि इस प्रारम्भबार का भी बहुत दुष्प्रयोग होता है। वे लिखत हैं

“जानी माने जानबाके पुख्य अपनी भोग-वृत्ति का पोषण करने के लिये भी प्रारम्भबार का बहुत उपयोग कर लेते हैं। जानी का भी प्रारम्भ का भोग तो करना ही पड़ता है, ऐसा कहकर सम्पासी भी धात-बुझाके भेड़ सकते हैं कीमती वस्त्र और कहने पहन सकते हैं और बुल्कर्म भी कर सकते हैं।

वासना-क्षय

पुनर्जन्म के बाद के पीछे कर्म का सिद्धान्त होने से कर्मों के नाश का उपाय निराकला अथवा वागमार्थों का ध्य करना मोक्ष पुण्यार्थ का साधन माना जाता है। क्योंकि वागमार्थ ही बन्धन और जन्म-मरण का कारण है, ऐसा तत्त्व विचारक कहने मुने मय हैं। इस बारे में किथोरसाक माई कहते हैं

“परन्तु इस विषय में सामक चितनी ही बार चोटाल में पड़ जाता है। जीवन अथवा जीवन के कर्मों के प्रति यद्यपि हो जाना जीवन में अगपल हो जाने के बावजूद मगल अथवा सम्बन्धी जनों के प्रति कुछ विरक्ति हो जाना

बड़ाप बूढ़ापत्ता का आना बीराग्य का अधिक ऊपरी भाग्य आना इन सबन नापक ऐसा समझन लगता है कि उसी वामनाएँ निवृत्त हो गयी और भाष्यार्थिक दृष्टि से हम सब मुक्त समझता है और हम वृत्ति को पोषण देने का फल कहता है।

परन्तु वामनाओं की जड़ें हमनी उसनी नहीं हानी कि मृत-में इनका ध्य हो जाय। हाथ में मिट्टी समय पर जिस प्रकार हम उस झाड़कर या पाकर निकाल कर सकते हैं हम प्रकार बालना गारी या धारी नहीं जा सकते। जिस प्रकार हम किसी वीर्य का जड़ से उगारकर फेंक सकते हैं उसी प्रकार वामना को भी उगारकर फेंका नहीं जा सकता।

गारी कर में या बड़ाप्य का पोषण करें गृह पन कमायें या देग-जेरा में लग जायें अथवा मम्माम में हमें हमें जाकर किसी विषय का गृह अध्ययन करें या हिमालय में जाकर एकान्त चिन्तन में जायन बिगल्ये—बस सब किसी मनुष्य के मन में हम गुरु की बुविधायी रही हो और फिर किसी भाव्य के बल हाकर वह मम्माम अकर हिमालय में बसा जाय या हम पर न यह नहीं मान लेना चाहिए कि वामनाओं का मरुत्तापूर्वक उच्छेदन हो गया है। कोई बहुरसिया जिस तरह मय-मय रूप अकर सामन हो गया होता है उसी प्रकार वामना की मय-मय बहान बनाकर मय बसा में शक्ति हो गयी है।

मय या वामना का उच्छेद यह सब प्रयोग ही अममम मान्य होता है। तुलान समय में मिट्टी के लम्ब की बरतू का गुरु करने के लिए बापरक (बाल) बल हाका न मय-मय जाय न। उसी प्रकार मय-मय और बाल मुक्त की वामनाओं का मय-मय करके उह गुरु करके बराबरकी वी वामनाओं में उनका अन्तर्गत करना चाहिए। फिर हम मुक्त वामनाओं का विवेक न और भी गुरु करके उनका करने इनका पोषण विषय जाय कि वे वामनाओं में न गुरु जायें—किन्तु बर्तविक "हृदि के कर में गुरु गुरु बन जायें और अन्त में उनका अन्त हो जाय। वामना का मय बाल का मय मय ही एक भाग हो सकता है। हमें वामना के उच्छेद की जाया वामना का उपशान्त अधिवाधिक लक्ष्य जाना पर मय-मय अधि-मय नहीं बनना होता है। अन्त वामनाओं का उच्छेद मय वामनाओं का उच्छेद बनना और उह भी उपशान्त नियम बन

जाना यह बात अधिक गमस्त में आने सामक है। जिस प्रकार भयस्थ नहीं बनने में श्रमता नहीं बचवा फूल का गूदम परम वातावरण को बिगाड़ता नहीं। इसी प्रकार वाचना का अत्यंत निर्मल स्वरूप चित्त में लक्ष्मि नहीं पैदा करता और सत्य की छाव में बाधक नहीं होता। निर्वासनिकता और हम स्थिति के बीच यदि भेद हो भी तो वह बहुत सूक्ष्म है। २ + ३ + १ + २ = ६ इस प्रकार भनकति तक का उत्तर और १ के बीच कितना अंतर है जितना ही यह अंतर कहा जा सकता है।

जीवन का ध्येय साधननिक हो

अनित्यत मोक्ष को ध्येय बनाने से कई बार मनुष्य को समाधान नहीं होता। यह बात समझाने के लिए किशोरलाल भार्गी 'संसार और धर्म' पुस्तक में (पृ. ३९-४०) लिखते हैं

“अनित्यत मोक्ष के लिए बहुत-से साधु पुष्पी न बड़ा पुष्पार्थ और त्याग किया है और सिद्धि प्राप्त करने से पहले ही उनकी मृत्यु भी हो गयी है। परन्तु यदि यह मोक्ष केवल कामना की ही वस्तु हो और मोक्ष सिद्ध हो गया ऐसा खयाल हो जाने के बाद यदि कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हुई हो तो उनकी मृत्यु धान्ति और समाधानपूर्वक हो जाती है। परन्तु यदि उसके बाद वे अधिक समय तक जिये हैं, तो मृत्यु के समय अधिक जीने की इच्छा और मत्न करते वे देखे पड़े हैं। क्योंकि काल्पनिक मोक्ष की इच्छापूर्वक कम हो जाने के बाद कोई बची हुई कामना बचवा अधिक आम बड़ने की कामना उनका नया ध्येय बन जाती है और वह उनमें जीने की अभिलाषा को बगल में रखती है।

परन्तु जिसके सामने ज्ञान-अज्ञान में विश्व के जीवन को किसी विद्या में अधिक समूह करने का ध्येय होता है और जो इसीमें अपना व्यक्तिगत भेद भी समझता है उस इस ध्येय के लिए जीना उपवीची माहूम होता है और यदि उसके लिए मरने की जरूरत हुई, तो मरना भी उपवीची माहूम होता है। इसी प्रकार काम करते-करते स्वाभाविक मृत्यु आये तो भी उसमें उसे धान्ति और समाधान माहूम होता है।

‘मृत्यु को जीवने का सही निश्चित मार्ग माहूम होता है। अर्थात् जीवन का ध्येय स्वकामी नहीं व्यक्तिगत नहीं बल्कि विश्वकामी और सार्वजनिक हो।

उसे आप ध्येय मानें या अपने ध्येय का साधन समझें अथवा अपने ध्येय का ध्येय बना दें और सार्वजनिक जीवन की समृद्धि को उसका अनिवार्य साधन बना दें। यदि हमारे ध्येय और बिस्म-जीवन की समृद्धि के बीच विरोध नहीं बल्कि मेल कायम कर लिया गया है यदि हम ध्येय का कुछ अंश हमारे अपने जीवन-काल में और अपने ही हाथों मिट्ट होना का आग्रह नहीं रखा है बल्कि उसे इतना छोड़ा और ऐसा सार्वजनिक बना दिया गया है कि उसकी सिद्धि अनेक लोगों का हाथ लगने पर और दीर्घकाल में होनेवासी है तो ऐसे ध्येय क किए जाने और मरने में भी समाधान बन रहने की पूरी सम्भावना है। दूसरा कोई ध्येय यह परिणाम नहीं का सकता।

मोक्ष के सम्बन्ध में माधवी के विचार

व्यक्तिगत मोक्ष का ध्येय अपने सामन रखने के कारण हमारे समाज की कितनी हानि सहनी पड़ी है इस बारे में माधवी कहते हैं

“मोक्ष जैसा व्यक्तिगत कल्याण का ध्येय मान लेने के कारण सामुदायिक काम और कल्याण के लिए जिस सामुदायिक विचार, वृत्ति और सद्गुणों की जरूरत होती है व जमी तक हमारे भीतर नहीं आये जीव न विकसित हो गए। हर मनुष्य अपने-अपने कर्म के अनुसार सुख-दुःख भोगता है। हम किसीको सुखी या दुःखी नहीं कर सनन कोई किसीको सुखी या दुःखी करता है यह कबल भ्रम है—इस प्रकार की सिद्धा हमें एक जमान से मिलनी पड़ी है। यह सिद्धांत बन में हनु चाह किता ही जैसा रहा हो परन्तु यह हमें अत्यंत स्वार्थी बनने में प्रारम्भ बन गया है। एसा समता है कि मान के अनर्थों के पहुँच-न बीज इमी सिद्धा में है। जन विद्रोह बीजक अथवा अन्य किसी विषय प्राप्ति द्वारा हम सुखी हो अथवा मोक्ष-प्राप्ति द्वारा अपना कल्याण-साधन करें, इन सबमें सामुदायिक कल्याण का विचार नहीं नी किसी प्रकार नहीं सिद्धा। इस पर स एसा ज्ञान हुआ है कि हममें सामाजिक अथवा सामुदायिक वृत्ति का जो अभाव पाया जाता है उसका कारण हमारे जेवर यह व्यक्तिगत काम करने की दृष्टि का विकारा करनेवाली सिद्धा ही होती चाहिए। हमारे जाचार-विचार में कहा व्यापक दृष्टि नहीं मकम बहुचिंतता ही दिखाई देती है। इसके और भी कारण हो सनन न। परन्तु यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है एसा विरामपूर्वक समता है।

“यदि हमें लगता है कि यह स्थिति अवनतिवर्धक और खोजनीय है, तो इसे बदलने का हमें निश्चयपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए हमें जरात और उपयुक्त ध्येय बनाने सामने रखना चाहिए। इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। हम मनुष्य हैं और यदि मनुष्य की भाँति हमें जीना है, तो सद्गुणों के सिवा यह बात कभी सिद्ध नहीं हो सकती। यह बात सबसे पहले हमारे हृदय में अंकित हो जानी चाहिए। मनुष्य अकस्मा नहीं रह सकता। वह सामाजिक प्राणी है। इसलिए व्यक्तिगत कल्याण अथवा हित की कल्पना बोधाम्बुद समझी जानी चाहिए। व्यक्तिगत हित कोई चीज नहीं हो सकती। वह तो व्यक्तिगत स्वार्थ से सम्बन्ध रखनेवाली कोई कुछ अथवा महान् अभिकांक्षा मले ही हो। इससे जाब नहीं तो एक सामुदायिक दृष्टि से हानि हुए बिना नहीं रह सकती यह हम निश्चयपूर्वक समझ लें। जब बिछा सत्ता किसी एक के हाथों में आये फिर भी उसका सदुपयोग अथवा सही उपयोग तो सभी समझा जायगा जब उसका उपयोग सबके हित के लिए होना। सब तरह से—सभी दृष्टि से जब तक हम सामाजिक नहीं बन जाते जब तक हमारे भीतर मानकता नहीं आयेगी। हमारा धर्म बड़ी है जिससे मानव-मान का कल्याण हो। मानव-मान में हम भी आ ही जाते हैं। इसलिए इस धर्म से हमारा अहित नहीं—सबके साथ हमारा ही हित ही होता। ऐसी सच्चा हमें रखनी चाहिए। हमारा सबका जीवन मानवीय सद्गुणों पर ही चल रहा है। जहाँ-जहाँ हमारे अन्तर सद्गुणों की कमी होनी बड़ी-बड़ी दुःख के प्रसंग आयेगी फिर यह स्पष्टता हमारे अन्तर में ही या दूसरों के भीतर—उससे हम या के अन्तर ही दुःख पड़ेगा। जहाँ सद्गुणों का अभाव होता वहाँ उसका परिणाम किसीकी न किसीको तो भोगना ही पड़ेगा। यह तो नियम ही है। इसलिए हम सब सुखी बनना चाहते हैं, तो हमें सद्गुणी बनना ही पड़ेगा। यह बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए और उस विद्या में हमारे प्रयत्न भी सतत होते रहने चाहिए। हम समाज के एक बटक हैं। समाज हमसे ही बना है। हमारे सबके मले-बुरे कामों का जसर सभी पर मका या बुरा होता रहता है। किसी भी मले-बुरे काम का परिणाम केवल उसको करनेवाला का ही नहीं भोगना पड़ता। हमारे सबके कामों का परिणाम हम सबको भोगना पड़ता है। इस प्रकार इस एकजपन के सामाजिक सम्बन्ध से और न्याय से हम

आप में एक-दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अस्वच्छता और अप्रबलता दोष हैं। इनके परिणाम रोगों के रूप में अपना अन्य ही किसी रूप में मनुष्य को भुगतने पड़ते हैं। अपना समाज बनकर मनुष्य एक साथ रहता है। ऐसी स्थिति में हम अकेले स्वच्छता से रहें या केवल हम अपने निवास को ही स्वच्छ रखें केवल इतने से हम निरोग नहीं रह सकते। इसलिए हमारे साथ-साथ हमारा मकान दूसरे कोष और सारा गाँव जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक हम अपने-आपको रोगों के कनधों से सुरक्षित नहीं मान सकते। गाँव में कहीं भी रोग उत्पन्न होता है तो उसके दुष्परिणाम सबको भीपने पड़ते हैं। जिस प्रकार यह प्रकृति का नियम है उसी प्रकार मनुष्य के दूसरे व्यवहारों की भी बात है। मनुष्यों को विचार करके मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों मनुष्य के कर्मों और उनके परिणामों के नियम बूझ लेने चाहिए। कार्य-कारण भावों की चौक करना चाहिए। यदि यह किया जायगा तो मनुष्य इसी निश्चय पर पहुँचेगा कि हम सब एक-दूसरे के कर्मों से बंधे हुए हैं। आज समाज में जो बहुत बड़े-बड़े समझे होते हैं उनमें जयड़ा उत्पन्न करलाल कीज होते हैं और उनके अत्यंत दुःख दायी परिणाम किन्हीं भागने पड़ते हैं? मुखा की मृष्टि कौन फटता है और प्राण-हानि और सर्वनाश किन्हीं भोगना पड़ता है? इन सब बातों का यदि विचार किया जायगा तो हम इसी निश्चय पर पहुँचेंगे कि किसी भी क्रम का फल केवल उसके करलाल को ही नहीं बल्कि एक के कर्म का फल हमारे को बहुतों को अपना सबके कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है संसार में बड़ी व्यवस्था या न्याय चल रहा है। परन्तु जीवन का व्यक्तिगत ध्येय हमने जो एक बार सदापूर्वक बना लिया है उसे हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। यद्यपि मैं जो न्याय (नियम) प्रत्यक्ष जानूँ है उस पर विचार नहीं करने। पुनश्च और पुनश्च की कल्पना में पूर्वकर्मवाद का आशय लेकर अपनी पुण्यी श्रद्धा को पकड़कर बैठे रहने का प्रयत्न करते रहे हैं। परन्तु अब जरूरी है कि व्यक्तिगत ध्येय की कल्पना से और उसके कारण एकही स्वभाव से आज तक हमारा और हमारे समाज का जो अहित हुआ है, उस ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन अपने समाज राष्ट्र मानव-जाति आदि सबके हित को दृष्टि में रखकर ध्येय पर बचीरता के साथ विचार करें।

बीचा पुरपार्य मोक्ष नहीं, ज्ञान

इन सभी बातों का विचार करते हुए किछोरनाथ भाई को लगा कि "अन्य अर्थ धर्म और मोक्ष इन चार पुरपार्यों में बीचा पुरपार्य का नाम जो वास्तव में गमा है इसके कुछ अर्थों में भ्रम पैदा हो जाता है। इसके बराबर बीचे पुरपार्य का नाम यदि ज्ञान रख दिया जाय तो मारा मोटापना दूर हो सकता है। किसी भी पुरपार्य की निधि के लिए धोष किये बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। धोष काम अर्थात् मुक्त के लिए हो अर्थ के लिए हो या धर्म के लिए हो, प्रत्येक धोष के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान में मनुष्य मुक्त का पोषण करता है अर्थ का पोषण करता है और धर्म का भी पोषण करता है। पोषण का अर्थ है किसी चीज की जानकारी नहीं उसकी जानकारी प्राप्त करना और प्राप्त जानकारी को धुँधल करना। बाब के पुरपार्य से मनुष्य को इतना समझाना हो जाता है कि उसका पहले का पुरपार्य बीचा बन जाता है। उदाहरणार्थ अर्थ की प्राप्ति के लिए काम को धोष बनाया जाता है और धर्म की प्राप्ति के लिए धर्म को गौण बनाया जाता है। इसी प्रकार ज्ञान की धोष की प्राप्ति में मनुष्य को इतना समझाना हो जाता है कि यही एक स्वतंत्र पुरपार्य बन जाता है और इसमें इसके धर्म अर्थ और कामरूपी फलों का उपयोग करने की इच्छा मंद हो जाती है। इस तरह काम अर्थ और धर्म के साथ ज्ञान बीचा पुरपार्य बन जाता है।

मोक्ष के बराबर ज्ञान की बीचा पुरपार्य मानना क्यों भ्रमपूर्ण है यह किछोरनाथ भाई नीचे लिखे अनुसार समझाते हैं

‘किसी अतिप्राचीन काल में ज्ञान प्राप्ति की धोष के बीच कर्म का सिद्धान्त और उसके परिणामस्वरूप पुनर्जन्मवाद की धोष हुई। जिसने ज्ञान के पुरपार्य के अंत तक पहुँचकर अपने अस्तित्व के मूल—आत्मतत्त्व को ईश्वर किया उसने अपने लिए पुनर्जन्म की संभावना तथा उसके भय से भी मुक्ति पा ली। आत्मतत्त्व की धोष में पुनर्जन्म को रोकने अथवा उसके भय से छूटने का साधन मिल गया।

ऐसे किसी कारण से बीचे पुरपार्य का नाम ज्ञान के बराबर मोक्ष हो गया और उसका अर्थ पुनर्जन्म से छूटने के लिए किया गया पुरपार्य हो गया। पुनर्जन्म के बाद के मूल में कर्म का सिद्धान्त होने के कारण कमलास के ज्ञान की योजना

करना चौथे पुरुषार्थ का ध्येय मान लिया गया। धर्म अथ और काम किसी न-किसी रूप में काम का विस्तार ब्रह्मनवाक ही है। इस कारण इनमें और माध के बीच गल और हिम के समान विरास है। एसी विचार-मस्ती पैदा हो गयी। इसलिए इन भीम पुरुषार्थों में निवृत्ति अथवा दन दोनों के साथ शिव ब्रह्मों का सम्बन्ध न हो। इनमें प्रवृत्ति यही चौथे पुरुषार्थ की निवृत्ति का साधन मान लिया गया।

बुद्ध काया का स्या कि वह जीव मोक्ष दोनों चित्त पर सम्युद्भूत होने के धर्म हैं। चित्त अर्थात् अनेक संस्कारों का समूह। इन संस्कारों का कारण ही चित्त का बन्धन है और इनकी मिथिलता चित्त का माध है। मनुष्य में जपन-आरका दस जाति धर्म अधर्म नीति अधीति आदि अनेक संस्कारों में बाँध लिया है। इन संस्कारों के बन्धन का नाश होना ही मोक्ष है।

“इन विचारों में लक्ष्मण है। परन्तु जिस प्रकार से इन विचारों का पापन विना गया है। उसके कारण कुछ विपरीत परिणाम भी निरन्तर हैं। प्रवृत्ति-विचार अथवा निवृत्ति-विचार संस्कारों का बन्धन या मिथिलता—य मनुष्य नहीं बर्जाहित मिथिल है। किन्तु यत्र मर्यादा निषिद्धि-निषेध न हो वहाँ और विचार प्राप्त करना नहीं है। इन बातों की भाँति दुर्मेध हो गया जिसका परिणाम यह हुआ कि एक भाँति दुर्मेध और जटिल चित्त के लिए और दूसरी भाँति स्वच्छन्दता के लिए मोक्ष के साथ ही एक ही पदार्थ मान लिया गया। चौथे पुरुषार्थ की निवृत्ति के लिए ब्रह्मसाधन में दुर्मेध निवृत्ति ही जाना चाहिए। यह कल्पना मोक्ष प्राप्त न निर्वाह की। इसी प्रकार आचार और विचार में ही हमें ब्रह्मन में चराने और अन्तर्दृष्टि में निवास करना ही है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का दुर्मेध यात्री के लिए ही सामाजिक तथा सामाजिक इन प्रकार से बहू व—यानी एक दुर्मेध में विपरीत प्रकार का सम्बन्ध न सम्बन्ध—वहाँ के भी निर्वाह कर दिया।

इन प्रकार के चित्त में अनेक विचार न आसक्त होना चाहिए। हमें चौथे पुरुषार्थ में ही ब्रह्मन मान लेना चाहिए। इसके लिए चित्त को ब्रह्मन प्रत्यक्ष के द्वारा मनुष्य धर्म अथ और काम का बन्धन करना है। अर्थात् इनकी भाँति करना है और इनकी निवृत्ति ही ब्रह्मन की निवृत्ति का साधन है।

इसीसे यह इनकी मर्यादाओं की तथा एक-दूसरे पर लगे अनुश्रुतियों को जानता है और मंत्र में इसीके द्वारा संसार को तथा स्वयं अपने को भी जोखता है तथा धृष्ट करता रहता है। यहाँ तक कि जीवन के मूल कारण को भी ढूँढ़ लेता है। ज्ञानी पुरुष धर्म अथवा नीति के बन्धनों में से अपने-आपको मुक्त नहीं कर लेता बल्कि धर्म के उपार्थ स्वयं को जान लेता है विविध कर्मों की अपने काम के अनुसार मर्यादाओं को जान लेता है और उनके बन्धनों तथा मर्यादाओं को ज्ञानपूर्वक स्वीकार कर लेता है और इन मर्यादाओं में रहकर धर्म तथा काम का उपमाप करता है।

“जिस प्रकार पहले तीन पुस्तकों का ध्येय जीवन का निर्वाह और सत्य सद्बुद्धि है, उसी प्रकार चौथे का भी ध्येय वही है। मरने के बाद की स्थिति की चिन्ता करना अनावश्यक है। जिस प्रकार जीवन के प्रत्यक्ष व्यवहार से धर्म का सम्बन्ध नहीं रहने से तारतम्य का संग हो जाता है, वही ही बात चौथे पुस्तार्थ पर भी लागू होती है।

यदि इस प्रकार देखेंगे तो चार पुस्तार्थों में रात और दिन जैसा अन्तर नहीं मालूम होना बल्कि वे एक-दूसरे पर आवृत और एक-दूसरे का नियमन करनेवाले प्रतीत होंगे।

‘मनुष्य को ज्ञानानु होना चाहिए, ज्ञेयार्थी होना चाहिए, ‘सुमत्सु’ (सोच और बुद्धि की इच्छावाला) होना चाहिए। इससे वह अनेक ब्रह्मा भ्रान्त बाधुर ज्ञान अनिश्चितता संशय में नष्ट, तो अबुद्धि से मुक्ति पा जायगा। यदि सृष्टि के नियमों में पुनर्जन्म हो तो उसे समाधानपूर्वक स्वीकार कर लने का बल उसे मिल जायगा और यदि वह कंठक कल्पना ही है तो इससे वह डरेगा नहीं। यदि पुनर्जन्म सत्य हो किन्तु वह टाका जा सकता हो, तो इसका मार्ग को भी वह विषय मुक्त और एका बना सकता है जिससे अजित विपरीत परिणाम न आयें। पुनर्जन्म के भय से वह कोई पुस्तार्थ नहीं करेगा बल्कि ज्ञानानु सत्य धोवन की बड़ और मुक्त बनने की आशीशा से चौथे पुस्तार्थ में प्रविष्ट होगा।

×

×

×

ज्ञान के पुस्तार्थों को ज्ञान के लिए किया गया प्रयत्न और ज्ञान की प्राप्ति से न विम्वरवाला समाधान ही उसका अपना मूल होगा। परन्तु संसार

क हित की दृष्टि से यह पुरुषार्थ उचित विद्या में हो रहा है या नहीं यह बताने के लिए यह पकरी है कि यह प्रयत्न धर्म का निश्चय करने में अथवा उसका अनुसरण करने में तथा उसके द्वारा अर्थ और काम की सिद्धि करने में भी मददगार हो रहा है। यह सिद्धान्त ज्ञान के पुरुषार्थ का कुतुबनुमा है। उसका अंतिम फल* आत्मवत्त्व या ब्रह्मवत्त्व का लाजकर अपनी निरासम्भ सत्ता का दर्शन है।

गुप्त आसन्न और निरासम्भ स्थिति

इस विषय में विद्यारत्नाल भाई के ४ विचार थे

“ज्ञान का ध्येय है अर्थ और काम की उत्तरोत्तर गृह्ण और शोध करना। ज्ञान का अंतिम फल है अपने और संसार के अस्तित्व के मूल की जान लेना और आत्मा की निरासम्भ सत्ता का दर्शन करना।

परन्तु इसके साथ ही यह ध्यान में रखना चाहिए कि आत्मा की निरासम्भ सत्ता की जानकारी (अर्थात् आत्मा को छोड़कर कोई अन्य इस पर सत्ता प्रमाण प्रदान नहीं है यह निश्चय हो जाना) एक बात है और इस निरासम्भ स्थिति में रहना यह दूसरी बात है।

जैसे 'आत्मा' अथवा ब्रह्म कहा जाता है, उसे छोड़कर किसी अवस्थ प्रकृति पर आधार रखने की जरूरत न लगना अपने द्वारा किये गये कर्मों के फल-मोमन में सुख हो या दुःख अथवा सुख की ओर च या सृष्टि के नियमानुसार या दुःख या च तो भी चैन न छोड़ना और समता रखना करने के बाद हमारा क्या होना या क्या होना होना हमकी प्रवृत्ति भी चिन्ता या कल्पना भी न करना बल्कि जो जीवन प्राप्त हो गया है उसमें सुख कर्म और सुख विचारों में सन्ने रहना तथा अपनी सत्त्व-समृद्धि के लिए मर्यादाहीन बन रहना और इनके भ्रान्ति का विचार भी न करना—इस प्रकार की गुप्त निरासम्भ स्थिति में नदीव टिक रहनेवाले व्यक्ति पाद ही दर्शन में आते हैं।

* ज्ञान का अंतिम फल साध प्राप्त माना जाता है। परन्तु इसमें होनेवाले भ्रम को दूर करने के लिए विद्यारत्नाल भाई ने उन भय प्राप्त कहा है और मुमुक्षु के लिए अर्थात् 'साधक' 'शोधक' अथवा 'विज्ञान' पद्धति का प्रयोग किया है।

‘यद्यपि कहीं कोई ऐसा विरक्त महात्मा मिल भी जाता है तो अधिकांश में ऐसा सम्मता है कि इस स्थिति को प्राप्त करने से पहले इसने बहुत सन्तुष्ट समस्त एक किमी दिव्य और अदृश्य शक्ति का सहारा लिया था। यही नहीं बल्कि उसका अमन्य वास्तव्य और अनन्य भक्ति भी थी। उसे यह अपने से ऊपर और विश्व अदृश्य रूप में स्थित कोई शक्ति मानता था या उस शक्ति का अकटार मानता था या उस शक्ति के साथ उसका कोई सास सम्मन्य मानता था। इसके अलावा मृत्यु के बाद की स्थिति के विषय में भी इसने कोई कुछ कल्पना बना ली थी और अपने जीवन में उत्कर्ष पाने के लिए इसने जो-जो भी पुण्यार्थ किन्ने अपना जिन कठिनाइयों को पार किया वे सब इन आध्यात्मिक और भक्ति में भ्रष्टा के बल पर ही वह कर सका यह भी ज्ञात होगा और वह खुद भी इस बात को स्वीकार करेगा। ऐसे किसी आचार अपना आत्मजन पर तथा कर्मों का फल देनेवाला कोई अटक परल्लु न्यायी नियम संसार में है। इस मान्यता पर जीवन के प्रारंभ में ही उसकी भ्रष्टा बैठ जाने के कारण और सामान्य मनुष्यों के जीवन अपना पित्त पर यह भ्रष्टा जितना असर करती है उससे अधिक बलवान् परिणाम उस पुरष पर हो पाने के कारण ही उसका जीवन श्रम के मार्ग की बार मुक्त है, पसा आप पायेगे। श्रेयार्थों में जिन भूमि भुक्तों और भाषा का उत्कर्ष होना चाहिए, उनका ठीक उत्तमा उत्कर्ष हो जाय और ये युक्त तथा माय उसमें स्वभावसिद्ध बन जायें तभी यह कहा जा सकता है कि निराश्रय स्थिति की ओर उसने प्रयास किया है और बीरे-बीरे उस स्थिति में दृढ़ता आयी है। ऐसा सामान्य अनुभव है।

‘इस प्रकार मनुष्य का अपनी साधना के लिए किसी-न-किसी आत्मजन को स्वीकार करना पड़ता है और यदि यह आत्मजन गूढ़ होता है तो वह अच्छी प्रगति कर सकता है।

‘गूढ़ आत्मजन में क्या-क्या लक्षण होने चाहिए, यह हम देखें

(१) विचार-शक्ति के बढ़ने पर इसमें भ्रष्टा घटनी नहीं बढ़नी चाहिए।

(२) वह हमारी बुद्धि की मूर्खता बढ़ने की अपेक्षा रखे परल्लु यह न रहे

कि ‘इससे अधिक बहुराई में नहीं जाना चाहिए’।

(३) इसके स्वरूप के विषय में हमारे मन में यदि कोई गलतफहमी रही हो तो उसके सम्बन्ध में अधिक चिन्तन के बावजूद वह गूढ़ होती जाय और उसका स्वरूप अधिकाधिक स्पष्ट होता जाय और उसका कभी संपूर्ण त्याग न करना पड़े।

(४) यह आत्मन्वन यथासम्भव जाति मुक्त बंध संप्रदाय और अनुग्रह आदि उपायों से रहित हो और सर्वमान्य हो।

(५) येमार्गी को यह आत्मन्वन इतना उदात्त और प्रिय लगना चाहिए कि उसमें उसकी भ्रष्टा अपने जीवन में प्राप्त होनेवाले सुख में उसे नम्र और हर्षित बनाने और वह जीवन की धन्यता समझने लगे दुःख में बीरब और समता रखने की और जाति के माय विश्व के नियमों के अधीन होने की शक्ति जब वे अपनी भयानियों का भान दिखाकर मनुष्य को अमान्य और निर्दम्भी बनाये धूम कर्मों और सत्य-संपूर्ण के प्रयत्न में उसे उत्साह प्रदान करे और इसमें यदि कोई झगड़े या कठरे उपस्थित हों तो उनका सामना करने का साहस उसे दे। उसी प्रकार वह उसमें भक्ति आदि मार्गों के विकास का भी अवकाश दे।

“भुक्त आत्मन्वन के विषय में विचार करते समय यह तो स्पष्ट होगा ही चाहिए कि आत्मन्वन सम्बन्धी यह भ्रष्टा किसी वृक्ष पदार्थ या शक्ति पर नहीं बल्कि किसी अवृक्ष शक्ति या नियम पर है। अवृक्ष पर यह भ्रष्टा होने के कारण यह आत्मन्वन प्रवृत्त या अनुमल-अमान्य सं छिन्न नहीं किया जा सकता अर्थात् आत्मन्वन-विषयक यह भ्रष्टा एक प्रमाणातीत विषय की भ्रष्टा है।

“इस विषय में जिन्होंने कुछ विचार किया है और जो निश्चित परिणामों पर पहुँचे हैं उनकी राय यह है कि ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर इत्यादि नामों से परिचित एक चैतन्यपूर्ण परमसत्त्व का अस्तित्व यद्यपि प्रमाणातीत वस्तु है तथापि वह न केवल संप्रवर्तीय वस्तु है बल्कि एक स्वयमिदं वस्तु है। स्वयमिदं होने के कारण ही वह प्रमाणातीत है। परन्तु स्वयमिदं होने का अर्थ यह नहीं कि उसकी प्रतीति छट म हों जाती है। स्वयमिदं कहने से उनका तात्पर्य यह है कि इस चैतन्य-शक्ति के अस्तित्व को पारस्विक विश्वास करने लायक ऋषिया के या मुद्गरों के मत के रूप में मान लेने की जरूरत नहीं है। परन्तु यह एसी

वस्तु है कि यदि कोई चाहे तो इसके विषय में अपने अनुभव और विचार से ही अपने मन का समाधान कर सकता है।

आत्मा-परमात्मा के विषय में उनके विचारों का सार इस प्रकार है

(१) ज्ञाननामक पुरपात्र का जतिम निबन्ध यह है कि प्राणिमात्र में स्फुरण करनेवाला जो चैतन्य-तत्त्व है उससे परे और उस पर सत्ता कारण करनेवाला दूसरा कोई तत्त्व नहीं है। उस आत्मतत्त्व कहिये या ब्रह्मतत्त्व। विश्व के मूल में वही एक चैतन्य-तत्त्व है। इसमें निष्ठ जगत् जाले और उसके स्मर रहन का नाम ही 'निष्ठकर्म' स्थिति है।

(२) यह चैतन्य-तत्त्व है, इसमें तो कोई सम्बन्ध ही नहीं परन्तु वह प्रमाणातीत है। प्रमाणातीत है इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को उसके बारे में केवल भ्रम रखनी चाहिए। स्वसंशुद्धि के रूप में इसकी प्रतीति हर कोई कर सकता है। इस प्रतीति का नाम ही 'आत्मज्ञान' है।

(३) आत्मतत्त्व ही ही इसलिए वह सत्य है। वह किन् अर्थात् ज्ञान-क्रियात्मक है। दूसरे शब्दों में जो है ऐसा लगता है, उसका मूल कारण उसके अन्दर बसनेवाली चैतन्य की सत्ता है। 'है' में जो क्रिया या ज्ञान का बोध होता है उसकी जड़ उसमें बसा हुआ चैतन्य-तत्त्व है।

(४) जब तक चित्त की समुद्रि नहीं हो जाती जब तक उसे किसी-न-किसी आत्मजन की जकड़ रही ही है और ऐसा होना उचित भी है। यह आत्मजन कात्मिक नहीं बल्कि सत्य होना चाहिए। भले ही उसकी सत्यता के विषय में हमें आत्मप्रतीति न भी हो।

(५) परमात्मा ही एक ऐसा आत्मजन है। परन्तु परमात्मा का स्वरूप समझने में अनेक भ्रान्तियाँ पैदा हो गयी हैं और इनके कारण ज्ञान और धर्मों की समुद्रि में भ्रान्तियाँ आ गयी हैं और इनके कारण अन्धबुद्धि तथा पुरुषार्थ में विघ्न बड़े हो जाते हैं।

(६) आत्मजन की शुद्धता का विचार कभी हुए परमात्मा के बारे में किया गया यह अनुसंधान ठीक मान्य होता है

१. यह सत्य ज्ञान तथा क्रियात्मक है।

२. यह जगत् का संपादन कारण है।

३ वह सर्वव्यापक और विभु है।

४ उसका यही नाम कम मुक्त आकार है ऐसा नहीं कहा जा सकता।

वह नाममात्र आकारमात्र और गुणमात्र का वाच्य है।

५ कारणरूप में वह सत्य संकल्प का बाता और कर्मफल का देनेवाला है।

६ वह अस्मिन् है और साक्षीरूप में प्रतीत होता है।

७ वह महान् अनंत और अपार है।

८ वह स्थिर और निश्चल है।

९ वह संसार का तपी और मुखबार है।

१० वह शून्य है।

११ वह उपास्य एव्य वरेष्य वरुष्य और समर्पणीय है।

१२ संसार में जो भी शुभ-अशुभ विभूतिवाँ है व उसीका कारण है।

इसलिए वह समस्त शक्तियों का भाष्यार है। परन्तु इनमें से मनुष्य को केवल उसी शक्तियों का अनुसन्धान करना चाहिए जो धर्मार्थी के लिए शुभ और अनुशूलन करने योग्य है। इसकी अनुशीलन और अनुसन्धान करने योग्य शक्तियों बोधों में कहें तो ज्ञान प्रेम और धर्म के अनुरूप क्रियाशक्तियाँ हैं।

(७) सत्य-संशुद्धि का फल प्रत्यक्ष जीवन में बुद्धि और भावना के उत्कर्ष के द्वारा नरक और मरणोत्तर स्थिति के विषय में मनुष्य को निर्भय करके समाधान और दान्ति देना है। सत्य-अशुद्धि जीवन की साधना और साध्य दोनों हैं।

अवतारवाद

क्रिश्चोरस्ताफ़ भार्दे ने जिस प्रकार भगवत् की मान्यता का शोषण किया है उसी प्रकार हिन्दू-धर्म की कितनी ही अन्य मान्यताओं का भी शोषण किया है। इनमें अवतारवाद और मूर्ति-पूजा मुख्य हैं। क्रिश्चोरस्ताफ़ भार्दे कहते हैं कि यह तारवाद के पीछे भी एक लिखी मान्यताएँ पायी जाती हैं

“जीवन्मत्ता से विश्व प्रकार का एक ईश्वरवादा है। वह हमेशा साधु पुरुषों और धर्म का पक्ष लेता रहता है। दुष्ट लोगों तथा अधर्म का यह दुश्मन है। समाज में अधर्म का बल कम और धर्म बढ़ता है। इसका यह सदा ध्यान रहता है और

जब उसकी अपेक्षा से अधिक अवधि का बच्चा बढ़ जाता है, तब किसी भी रूप में शरीर धारण करने की वह तैयार रहता है। जिस स्वल्प का काम हो उसके अनुसार वह मनुष्य पशु, पक्षी किसी भी योनि में जन्म धारण करता है और शरीर धारण करने से लेकर उसके अंत तक का मार्ग कार्यक्रम वह पहले ही से निश्चित कर लेता है। यह ईश्वरत्वात्मा अपने इच्छानुसार प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र हो चाहे सो कर सकता है और अपने जीवन की हर छोटी-बड़ी तकनीक को पहले से जानता है। सामान्य मनुष्य तो सामाजिक अथवा नैतिक बंधन में बंधे रहते हैं परन्तु अपने अवतार-कार्य में वह इन बन्धनों से मुक्त होता है। वह किन्हीं भी उपायों का अवलंबन कर सकता है। इसमें वह बोधी नहीं बनता।

यह मात्स्यता कट्टर अवतारवादी की है। इसमें से कई बातों को आधुनिक विचारक नहीं मानते। किशोरलाल माई को इस मात्स्यता में बहुत-सी भूलें दिखाई देती हैं। वे कहते हैं

‘जिसे हम ‘जीवत्मा’ या ‘प्रत्ययात्मा’ कहते हैं, उससे भिन्न कोई एक या अनेक ईश्वरत्माएँ हैं, यह कल्पना ही भूलभरी है। इसके पीछे अनुभव का आधार नहीं है।

फिर यह मात्स्यता बल्लभ है कि जिस हम ‘प्रत्ययात्मा’ कहते हैं, उनसे जीवन मरण और जीवन-कार्य के नियम में अधिक स्वतंत्र प्रकृति के नियमों से परे, पहले से ही अपने जीवन का नक्का तैयार कर लेनेवाला या जाननेवाला अपने जीवन-कार्य के बारे में एक जीवत्मा जितना सक्रिय कर सकता है, उससे अधिक निश्चित नक्कल करके जानेवाला कोई पुरुष भूतकाल में हो गया याव—वर्तमान में है या आने वाला।

‘यह मात्स्यता भी यत्न है कि इन तरह जा व्यक्ति अवतार मान लिया गया है, उसका कर्मों की गुठामुठला अथवा बोध्याभोग्यता का सारासार-विशेष हाथ निश्चित नैतिक और मानवोचित नियमों की दृष्टि न परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके बारे में काम विध्य मान लिये जाने चाहिए।

राम कृष्ण बुद्ध महावीर ईसा मुहम्मद या अन्य कोई व्यक्ति जीवत्मा की अपेक्षा किसी भिन्न प्रकार के तत्त्व से पैदा हुआ या यह मान लेना भी गमन्य है।

“उन्होंने जो कुछ किया वह वहीसे मैं ही सोच लिया गया था वह मान केना भी बसत है। राम ने सीता के लिए जो कुछ किया वह केवल नाटक वा कृष्ण ने यदि कोई अपकर्म किया तो वे विष्णु ही ने सहजार्जव स्वामी ने समर्थ रामराम ने जो व्रत तप यागाम्याज आदि किये वे ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने मन की व्याकुलता के कारण नहीं बल्कि भोगाधिपा को केवल मम्माम विखाने के लिए किया ऐसा मानना बसत है।

“राम कृष्ण आदि पुरुषों में से जो लोग बस्तुतः पृथ्वी पर हा मय हों उन्हें हमारे मनुष्या के समान ही मनुष्य मानना चाहिए। वे समर्थ वे ऐश्वर्यवान् वे उनकी ऐश्वर्येच्छा श्रेष्ठ प्रकार की महान् आसपाशावासी थी अपने ममत्व के वे महान् मद्यमी वे इनमें से कोई विद्वान् वा तो कोई वापु पुरुष कोई श्रेष्ठ बर्मन और कोई नीतिज्ञ थे। मिश्राजी बौद्धिष्टन पंजीबास्त्री आदि जिस प्रकार हम पुत्र में अपनी-अपनी जाति के उद्धारक मान जाल हैं इसी प्रकार इनमें से भी कई अपने समय के प्रजोद्धारक थे। इनके जन्म-कर्म के विषय में हममें अधिक विचिन्ता मानना भूल है।

“जैसे अधिक मोमा इनके नामा के धाम-धाम रखकर उन्हें काल्पनिक पद पर बढ़ाकर इनकी कृतिम पूजा करने से मनुष्य अबका समाज को अपना सम्मुरय करने में विमय लाग्न हुआ है ऐसा नहीं मान्य होता। हा हमसे हानि अबस्य बहुत हुई है।

“हिन्दु जनता इन बाता का मान नहीं है। हम कारण एनी मान्यता ईगल में जिनका स्वार्थ होता है वे हम प्रकार का भ्रम बार-बार फैलान ही रहते हैं और समाज का मोमा जोला बर्ष हम भ्रम में पँस जाया करना है। इनका उपयोग पय-प्रवर्तन में और गजनीति में विमय भय न किया जाता है। प्रायः हर मप्रदाय का प्रवणक अपनी या बाह में मानवासी पीढ़ी में ईश्वर का अवतार बन जाता है। बहो नहीं बल्कि वे उद्वेगना क अवतार थे—राम-कृष्णादि तो उनके परिचारक बड़े या मरन हैं—यहाँ तक यह मान्यता फैलती गयी है। बटाराष्ट्र में मिश्राजी लमभय ईश्वर-मद पर आकृष्ट हा मय है और उनकी मूर्ति को पूजा भी बहो मुक्त हो गयी है। लोडवाण्य भी इसी मार्ग पर जा गृ है, एना दिगाई देता है। मापीजी के लिए भी ऐसा ही हो सकता है। या लाम

ऐसा करत है, वे पहले नहीं तो बाद में अपनी मनुष्यता का हों पोषण करते और उसे बढ़ाते हैं। इसमें कस्याम नहीं।

मूर्ति-पूजा

मूर्ति-पूजा के सम्बन्ध में किशोरकांत भाई ने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं

“अपने पूज्य या स्नेहीजनों के स्मारक के रूप में उनकी मूर्ति या प्रतिमा बनाना इतना अस्वाभाविक या बोधपूर्ण नहीं जितना कि इसलाम में बताया है और उसकी भरपूर निन्दा की है। मूक पुरुष के प्रति जो स्नेह और पूज्य भाव होता है वही संस्कृत उसकी प्रतिमा के प्रति भी हो यह स्वाभाविक है। परन्तु वह प्रतिमा है यह मूककर, उसमें चेतन है ऐसी भावना करके उसे परमेश्वर मानकर जो पूजा-विधि बनायी जाती है, अपार धर्म किया जाता है आग्रह रखा जाता है और उसके लिए खपड़े किये जाते हैं इसमें विवेक-पर्याप्तता का अतिरेक है।

प्रारम्भ में योशाम्बाजी को आत्मजन के रूप में मूर्ति की उपयोक्तिता मानकर हुईहानी बाद में जबकि चित्त को सर्वत्र मूर्ति का ध्यान—अनुसंधान—स्वाभेद करने के लिए दिनभर मूर्तिसम्बन्धी कियाएँ ही करते रहना पड़े इस विचार से सचेत से केकर उठ तक मूर्ति-पूजा का कर्मकर्म बना दिया गया हो वह भी मजबूत है। किसी योशाम्बाजी को जो व्यवसाय उस समय के विचारों की दृष्टि से आवश्यक मान्यमान हुआ होया वह कुछ समय बीतने पर उन लोगों के भी जीवन का व्यवसाय बन गया जिन्हें स्वप्न में भी योशाम्बास का क्याछ नहीं होता। जिस वस्तु को साधन के रूप में स्वीकार किया गया वही साधन बन पयी ऐसा मुझे लगता है। बीरे-बीरे इसका महत्त्व इतना बढ़ गया कि मूर्ति-पूजा भक्ति-मार्ग का आवश्यक अंग-सी बन गयी जबकि भक्ति-मार्ग के प्रधान मूर्ति-पूजा भी मानो उद्यति का एक स्वतंत्र साधन ही है ऐसा महत्त्व उसे मिल गया।

“योशाम्बाजी के लिए भी मूर्ति-पूजा आवश्यक नहीं है और बूढ़ों के लिए तो वह अंधमड्डा बहुत मनुष्य कृत्रिम कियाकाण्व और ईस्वर तथा धर्म के नाम पर हाथे बढ़ानेवाली वस्तु बन पयी है।

“कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति-पूजा तो मनुष्य-स्वभाव के साथ जुड़ी हुई है और यदि वह हटा दी जाय तो दूसरे किसी रूप में आ जाई होगी। परन्तु यह तो अस्पृश्यता के बारे में भी कहा जाता है। प्रश्न यह नहीं है कि वह कृत्य रूप लेकर आयेगी या नहीं। मुख्य प्रश्न केवल यही है कि आज जिस रूप में वह हमारे सामने खड़ी है वह रूप अनिष्ट है अथवा नहीं। फिर जब वह कृत्य रूप लेकर आयेगी और अनिष्ट उत्पन्न करेगी तब यह विम्वरशील उस समय के लोगों की होती कि वे उसे झूठी बताकर उसका निपट करें। हम तो उसका आज के विद्वत् नेत्र को दूर कर दें इतना ही काफी है।

अंतिम कथन

‘जीवन-दर्शन’ नामक अपनी पुस्तक में किशोरदास माई ने अष्टाष्टम और धर्म के प्राप्त प्रत्येक विषय पर अपने विचार प्रकट किये हैं। उनमें से केवल कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर ही—जिनमें किशोरदास माई को भ्रमपूर्ण आभाएँ दिखाई दी—उनके कुछ विचार ऊपर दिये गये हैं। किशोरदास माई ने साक्ष्य वेदान्त और योगसम्बन्धी विचारों का भी सोचन किया है। परन्तु सामान्य पाठकों का उनमें विचित्रता नहीं होती यह साबित उनकी चर्चा नहीं नहीं की गयी है।

‘जीवन-दर्शन’ पुस्तक के अन्त में उल्लेख ‘अंतिम कथन’ धीरे-धीरे वह अष्टाष्टम भिन्ना है।

“ये सारे लेख निम्न-वर्ति से नहीं लिखे गये हैं। परन्तु आत्मक आदर्श और कल्पनाएँ अथवा मनुष्य आदर्श की झूठी कल्पनाएँ सत्य के दर्शन में कितनी बाधक होती हैं और इस कारण कितना धर्म व्यर्थ ही सकल विश्व में फैला जाता है इतना अवलोकन और प्रत्यक्ष अनुभव पर से यह लिखा है।

“इस पुस्तक के निष्कर्ष के रूप में मुझे जो कहना है वह मुख्यतः में कि यह जो वह पाठकों के लिए डीक होमा। परन्तु वे इतना अवश्य धार रखें कि ये मूल इस पुस्तक का सारांश (Summary) नहीं है।

(१) ‘वेद-धर्म’ नाम यदि सार्वक है तो वह—ज्ञान का—अनुभव का धर्म है। इनका यह दावा है कि जो भी अंतिम प्राप्त होता है, वह इन जीवन में ही सिद्ध हो

सकता है। धास्त्र केवल अपनी प्राप्तिमत्ता के कारण सबका प्रसिद्ध अधिया के हाथ रहे जाने के कारण मान्य नहीं हो सकते। वे उतने ही बंध में विचारणीय हैं कि जितने अध में उनके भीतर जीवन के मूल प्रश्नों के विषय में अनुभव के—अथवा अनुभव प्राप्त करने में मायबर्छक होनेवाले बचन हैं। फिर ये धास्त्र प्राप्तिन हों या अर्वाणीय प्रतिष्ठा पामे हुए हों या न भी हों संस्कृत प्राकृत वा संसार की अन्य किसी भी भाषा में लिखे हुए हों। अनुभव की बाणी भीमिठ मनुष्य की हो या मृत् की वह विचार करने के योग्य है।

(२) अनुभव अथार्थ और अवधार्य—दोनों प्रकार का हो सकता है। फिर अनुभव और अनुभव का बुझासा (उपपत्ति) इन दोनों में भेद है। इसलिए अनुभव अथवा उपपत्ति भी केवल विचारणीय ही मानी जानी चाहिए। वह जिस अंश में हमें अपने अनुभव में सही बालूम हो उतन ही अंश में भाव्य की बात।

(३) प्राचीन काल से लेकर आज तक जिस अंश में यह विचारकों के अनुभव और उनकी उपपत्ति में समानता होती उतने ही अंश में धास्त्र प्रमाणनूत होने।

(४) इस धास्त्र-प्रमाण तथा अनुभव-प्रमाण के अनुसार सर्वत्र समान रूप से व्याप्त एक अस्तमत्त्व है। यह सिद्धांत स्वीकार करने योग्य है। इसकी ओर मानवपी पुस्वार्थ का अतिम ध्येय है। यह ध्येय मृत्यु के बाद नहीं—इसी जीवन में निश्च करना चाहिए।*

(५) इसके लिए दुर्निम पूजा वम कमकाष्ठ की जरूरत नहीं है। मनुष्य अपने वम काल उम्र जाति धर्मि मस्कर, मित्रम आदि को ध्यान में रखकर, निरंतर साधधान रखकर योग्यायाध्याना और धर्माधर्म का साधधानी से विचार करके समाज के और अपने जीवन के कारण पोषण और उत्थ-समृद्धि के लिए आवश्यक कर्म कर चित्त-वोधन का अभ्यास करे, ता वह जीवन के ध्येय की प्राप्ति

---

*इम अम-मम न मृत जाये यह जीवन का उचित ध्येय नहीं। अम-मम का भय छोड़कर हम अपनी मनुष्यता को बढ़ाये। इसके लिए पुस्वार्थ करना चाहिए।

कर मक्का है और गुर्गा का आ स्थानाधिक विकास तथा पराकाष्ठा का क्रम होमा उस पत्रि से मक्का है।

(१) मारुतार-विशेष की दृष्टि से एक सामान्य पुष्पाधी मनुष्य के लिए आचार आसी या वन में आ बात अनुचित मान्य पड़े वह एक मित्र या मुक्त मनुष्य कर सकता है। इस वचन में अमान्य, धामभजन अथवा पालन है।

(३) एक आर अनुभव और दूसरी आर एक अनुमान और कल्पना इनके बीच बड़ा भेद है। अनुमान को मित्रात्मक समझना या कल्पना को सत्य समझना बड़ी भूल है। सत्य-प्राप्ति में ये भूमें बहुत बड़े विघ्न पैदा कर देती हैं। जिस चीज का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है उसका विषय में सदाक बचका तटस्थ रहना सत्य प्राप्ति का कल्याण है।

(८) इसी प्रकार 'बाह' और 'मित्रात्मक' के बीच भी भेद है। प्रत्यक्ष परिणामा अथवा अनुभव का अभाव के कारण के विषयों में या प्रत्यक्ष क्यों के अभाव के कारण के विषय में सत्यता के कल्पना 'बाह' है। किन्तु 'मित्रात्मक' अनुभव अथवा प्रामांय मित्र अथवा मित्र है। 'बाह' का 'मित्रात्मक' समझना का भूल नहीं करनी चाहिए। यह बाह विना ही मनुष्यिक और मनुष्यिक मान्य है कि भी इसी विषय का समझना के लिए अन्य कोई रूप ही बाह पद को या उसकी किसीका विचार नहीं होनी चाहिए। यदि हम बाह के मानक-मानक के मन पर इसके अस्मरण या सम्झना कुछ हाथ है। उन मस्तिष्क के कुछ-बाह की दृष्टि से इस बाह की समझना या गृहीत करना बहुत ही भूल है। इसमें अधिक इस बाह के अस्मरण-अस्मरण के अथवा इसी बाह का ध्यान-ध्यान के बाध नहीं रहना चाहिए।

( ) मनुष्यिक से मनुष्यिक मित्रात्मक मित्रात्मक या मित्रात्मक के मनुष्य और मनुष्य का सत्य अथवा सत्य चाहिए। अथवा मित्र या मित्रात्मक भी नहीं पार मनुष्य इस मनुष्य का मित्र मनुष्य-मान्य में बाधक होता है। किसी मित्रात्मक अथवा मित्रात्मक में मित्रात्मक है इसलिए उस बहुत बड़ा ईश्वर का बाधक भी बाधक है। मित्रात्मक से मित्रात्मक या मित्रात्मक का बाधक भी मनुष्य की मनुष्य में बाधक है। मित्रात्मक का विषय मित्रात्मक नहीं यदि मित्रात्मक या मित्रात्मक

और यह धार्मिकों में नहीं हमारे अन्दर है। बुझने की कला सीखने में हम विषय की पाठ्य-पुस्तक का सीखने में जितना उपयोग हो सकता है केवल उतना ही उपयोग धार्मिकों का जीवन में हो सकता है। परन्तु जिस प्रकार बुनाई सीखने का अधिक उचित साधन पाठ्य-पुस्तक नहीं बल्कि कारखाना और अधिक अनुभवों से बनकर होते हैं, इसी प्रकार आत्म-सोधन का अधिक योग्य साधन धार्मिक ग्रन्थ नहीं बल्कि हमारा अपना चित्त और सद्गुरु तथा धर्मपुरुषों का भक्तिपूर्ण सत्संग है।

(१) भाषा की अस्पष्टता विचारों में अस्पष्टता निर्माण करती है। इसलिए तत्त्वचिन्तक को इस बारे में भी सावधान रहना चाहिए।

(११) सत्य-सोधक में व्याकुलता विज्ञाना सोचक बुद्धि सत्य-समृद्धि विचारमय और पुरुषार्थी जीवन पुरुषार्थों और पुरुषार्थों में भक्ति भाव, सत्कार के प्रति निष्पक्ष प्रेम जैसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गुणों के साथ-साथ और परमात्मा को छोड़कर दूसरे किसी आत्मन्त्र के विषय में निःस्पृहता—इतने गुण ही आवश्यक होने चाहिए।

२ केळवणी (शिक्षा)

मुंबराटी भाषा के 'केळवणी' शब्द में जितना अर्थ आ जाता है, उतना इतक लिए प्रयुक्त अन्य किसी भी भाषा में साम्य ही होगा। हिन्दुस्तानी 'तालीम' शब्द में साम्य वह पूरा अर्थ आ जाता है। उसके लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग करना चाहें तो क्रिस्तोरसनाक भाई कहते हैं, 'संस्क्रिया' अथवा 'संस्करण' शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। 'संस्क्रिया' का अर्थ है—सहीर, गल बामी आदि कर्म बुद्धि आदि में जो भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो उसे व्यवस्थित करने की क्रिया। फिर केळवणी के लिए दिन-प्रतिदिन धर्मों का प्रयोग किया जाता है, उन पर विचार करके उन्हें सत्संग है कि वे किस प्रकार बनने पड़ते हैं। इसका उन्होंने विवेचन भी किया है।

केळवणी और शिक्षण

'केळवणी' के अर्थ में प्रायः 'शिक्षण' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'शिक्षण' का अर्थ है सीखना और बात सीखने पर नहीं सीखना। जो सीखें

मान्य नहीं है। उनका बारे में जानकारी देने का अर्थ है प्रियत्व। किमोरसास माई कहते हैं —

“परन्तु ‘केटबपी’ मिश्रण में समाप्त नहीं हो जाती क्योंकि प्रियत्व अधिकार में परीक्ष होता है। जिस वध की जानकारी हम प्राप्त करते हैं, वह जानकारी सही है या गलत यह तो हमने वहाँ जाकर प्रत्यक्ष देखा नहीं। जिस ज्ञान का अर्थ करके हम उस ज्ञानले हैं उस देख के बोझ से हमारा प्रत्यक्ष परिचय होता नहीं। जिस वध के इतिहास की बातें हम पढ़ने हैं, उनके मूल आधारों की ओर हमारा नहीं जाती। इस तरह मिश्रण में हम जो प्राप्त करने हैं, वह परीक्षा होता है। इस परीक्षा ज्ञान का जब हम अपनी जाँच-पड़ताल से ठीक करते हैं, तब वह प्रत्यक्ष ज्ञान बनता है। ज्ञान जब तक परीक्षा अर्थात् कबल सीखा हुआ होता है तब तक उसके प्रति हम कबल घटा एक मकल है। यह घटा मकल भी हो सकती है। जिस वस्तु के बारे में कबल घटा होती है, सब पूर्णत्व तो वह ज्ञान—अर्थात् ज्ञानी हुई अनुभूत वस्तु नहीं केवल मान्यता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए जानकारी को प्रत्यक्ष करने की जिज्ञासा और आस होनी चाहिए। जिज्ञासा और आस संस्कार का विषय है। यह संस्कार प्रदान करना ‘केटबपी’ का एक अंग है।

मिश्रण अथवा पाठा-पिठा विद्यार्थी को ज्ञान वस्तुओं का परीक्षा ज्ञान दे सकते हैं परन्तु ज्ञान वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं दे सकते। यह तो ज्ञान विद्यार्थी को ही जब कभी मकल है, स्वयं प्राप्त करना पड़ता है। परन्तु यदि कोई मिश्रण ज्ञान को—प्रत्यक्ष करने की जिज्ञासा विद्यार्थी में उत्पन्न कर सकता है और इस मिश्रण की आस उस ज्ञान मकल है, तो हम यह मकल है कि उसने ज्ञान-प्राप्ति की एक जाही विद्यार्थी के हाथ में दे दी। ‘केटबपी’ का अर्थ केवल जानकारी देकर डक जाना नहीं है। वस्तु ज्ञान-प्राप्ति की भ्रम-भ्रम बाधिया दना भी होता है। इस तरह ‘मिश्रण की अथवा ‘केटबपी’ में अधिक अर्थ है।

“परन्तु प्रियता ही वस्तुओं के बारे में परीक्षा ज्ञान भी नहीं हो मनुष्य पाठ म रह जाता है। इसलिए यह ज्ञान को प्रदान नहीं कि मिश्रण निरर्थक है। परन्तु मनुष्य जिस स्थिति में है, उनका विचार करके उचित प्रयास में ज्ञान

प्राप्त करने की आशा यदि वह नहीं चाहता है, तो उसकी सारी जानकारी मिथ्या पाण्डित्य ही मानी जायगी। उसका उपयोग न बुरा उसे होना न समझ को।

केलवनी और विनय

“अपेक्षी के ‘एम्पूकेशन’ और संस्कृत के ‘विनय’ सम्बन्धी भी केलवनी का पूरा अर्थ नहीं सूचित करते। ‘एम्पूकेशन’ का अर्थ है ‘बाहर (अर्थात् अज्ञान के बाहर) ले जाना और ‘विनय’ का अर्थ आने (अर्थात् थोड़े ज्ञान में से अधिक ज्ञान की ओर) ले जाना है। सामान्य भाषा में विनय का अर्थ नम्रता अथवा—सम्बन्ध व्यवहार—है। हम जाना करते हैं कि विद्यार्थी में विनय हो। जिसमें यह नम्रता सम्बन्ध व्यवहार नहीं उसे हम मुद्रिणित—(केलवायेला)—नहीं कहते। दूसरी ओर जो पढ़-लिखा तो नहीं है, किन्तु जिसमें आचार की सम्मति तो है तो उसे हम सुसंस्कारी—(केलवायेला) समझते हैं। तात्पर्य सिद्ध है अपेक्षा विनय का महत्त्व अधिक है और ‘केलवायेला’ मनुष्य में इन दोनों की अपेक्षा रही जाती है।

“परन्तु ‘केलवनी’ केवल विनय और बाहरी सम्बन्ध व्यवहार में भी समाप्त नहीं होती। बल्कि व्यवहार और वाणी के विषय में अपनी बुद्धि से विचार करके बड़े-बुरे का भित्ति करना और मन वाणी और कर्म को उसके अनुसार व्यवस्थित करने की अपेक्षा ‘केलवनी’ में होती है। जब तक विवेक-बुद्धि व्यवस्थित नहीं हो जाती केलवनी बचुरी रह जाती है।

केलवनी और विद्या

“विद्या’ से भी केलवनी में अधिक अर्थ है। केलवनी विद्या से ऊँची वस्तु है। आदमी बहुत-सी विद्याएँ जानकर भी भीतिरहित हो सकता है। अर्थात् सारे विद्या-संपन्न मनुष्य ‘केलवायेला’ होते ही हैं। तो बात नहीं। केलवनी को भीति-विचार से अछूत नहीं किया जा सकता। विद्या के साथ-साथ मनुष्य में भीति-विचार का भी विकास होना ठीकी और उसने ही अंशों में उस विद्या को केलवनी में स्थान मिल सकेगा।

“विद्या और केलवनी के बीच का भेद एक अन्य प्रकार से भी समझाया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि विद्या के केवल एक भाग है, परन्तु केलवनी

के दो अथवा बहुत-सी जीवें होती हैं। विद्या-रक्षिक मनुष्य जिस वस्तु के पीछे पड़ जायगा कबल उसीको वह बेस सकता है। चित्र-विद्या के पीछे पड़े तो केवल इतना ही कह देलगा कि चित्र-विद्या में प्रवीणता प्राप्त करनी है। चित्र के साम-साध इत्ये नीति अनहित उपमायिता इत्यादि कहीं तक है, इनका विचार वह नहीं करता। 'केलमायेज्ज' मनुष्य चित्र-विद्या-विषयक प्रवीणता को अथवा स्वीकार करवा परन्तु साथ ही उत्तम नीति अनहित और उपमायिता के विषय में समझाव नहीं देगा।

विज्ञान और केलवणी

“जिन प्रकार विद्या और कलवणी के बीच भेद है, उसी प्रकार विज्ञान और कलवणी के बीच भी भेद है। विज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। अर्थात् इसमें मिश्रण की अपेक्षा अवस्था ॐ अधिक केलवणी है। फिर भी विज्ञान में (अर्थात् पदार्थों के अनुभवयुक्त विषय ज्ञान में) भी केलवणी की पूर्णता नहीं हो जाती। इसका कारण यह है कि विज्ञान आत्मोन्नति और अनहित का सबैव ध्यान नहीं रखता। केलवणी इन चीजों को परस्पर के लिए भी खोज नहीं सकती। विज्ञान और केलवणी के बीच यही मुख्य भेद है। प्रत्येक वस्तु की खोज करनेवाला अवस्था ही विज्ञान-शास्त्री कहा जायगा। इनमें भी अधिक वह सामान्य भूत कारण तक भी पहुँच जाय उसकी खोज का मतार को कुछ उपयोग भी हो परन्तु सम्भव है कि वह विज्ञान इस मनुष्य के लिए माम्निग्रह और संचार के लिए हितकारी भावने न भी हो। इस तरह बेस तो केलवणी विज्ञान की विरोधिनी तो नहीं, परन्तु विज्ञान से विरोध है।

विज्ञान की जिस शाखा के बगैर केलवणी अबूरी रह जाती है, वह है चित्त की भावनाओं का विकास और इस दृष्टि से चित्त के भूत का जीवन है। भावनाओं की दृष्टि विकास और चित्त का जीवन—यह विज्ञान—केलवणी का खास भेद है। इनसे रहित भूत विज्ञान—अकृति के नियमों का और अनुभवों का सम्भार—बहुत बड़ा है। परन्तु वह हमें सान्ति देगा अथवा उससे हमारा जीवन माँक सुखी होगा इनका कोई निश्चय नहीं है। अनेक बार तो विज्ञान में धाव रूप होने की सम्भिति भी होती है।

फिर भी यद्यपि विज्ञान से केन्द्रबन्धी की परिचयापि नहीं होती तथापि विज्ञान के संस्कारों के वीर केन्द्रबन्धी का काम नहीं बल सकता यह बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ । इन संस्कारों का अर्थ है अवलोकन और तुलना करने की भाव ।

केन्द्रबन्धी और अम्यास

इसके बाद ये समझते हैं कि केन्द्रबन्धी में अम्यास का स्थाना महत्त्व है अम्यास का अर्थ है एक ही काम को बार-बार करना । अम्यास के महत्त्व को हमारे देश में अत्यन्त प्राचीन काल में ही पहचान लिया गया है । परन्तु अम्यास के साथ जो दूसरे बंध भी जुड़े हुए हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया है । सांघीरिक मानसिक, कोई भी सक्ति प्राप्त करने के लिए अर्थात् इस पर पूरा-पूरा अधिकार पाने के लिए अम्यास के वीर काम नहीं बल सकता । अम्यास के बिना संस्कार दृढ़ नहीं होते । इसलिए हम बिना किसी तरह अम्यास करने का प्रयास करते हैं । प्रत्येक क्रिया तीन प्रकार से की जाती है । भय से काल्प से या उस क्रिया के प्रेम से भय से और काल्प से भी संस्कार बाले जा सकते हैं । अधिकांश में इन्हींमें से एक या दोनों के द्वारा अम्यास करने का चल किया जाता है । इस तरह से अम्यास करना अम्यास करनेवाले के लिए आसान पड़ता है । इसमें अम्यास करनेवाले की विशेष-बुद्धि का विकसित नहीं करना पड़ता । सरस्वत के मानसिक आनन्दों को भय दिखाकर ही तैयार करते हैं । शास्त्रियों में सितक भी प्रायः इसी पद्धति से काम लेते हैं । बहुत से उपवास-प्रवर्तकों ने भी इसी प्रकार भय या आश्वासन दिखाकर समाज में अपनी आशर्ते बालने का चल किया है । ये आशर्ते कभी-कभी बुरा भी हो जाती हैं, परन्तु केवल मुकतावत । इनका राज्य कोष नहीं जानते । जो भय या आश्वासन बताया गया है यदि ब्रह्म जाती है तो ईश्वरों वपों से पकी हुई आशर्ते बहुत बड़े समय में मिट जाती है । बड़े समय की अग्रणी शिक्षा के संस्कारों ने हमारे समाज के संयम के अति प्राचीन संस्कारों को बेकाय-बेकायें जबा लिया । इसका कारण यदि सोचने जायें तो यही दिखेगा कि इन संस्कारों को समझना अथवा स्वर्य-मुक्त के साथ जोड़ दिया गया था । किसी भी कारण से इस भय अथवा आश्वासन पर से पड़ा

यह रोग लेना चाहिए। यह हिम्मा वहाँ गया है इसके साथ और क्या-क्या है, यह सब ध्यान में रख लेना चाहिए। ऐसा करने में गूढ़ कहाँ रगी है, इसका ध्यान करना है, तो आत्मप्राप्ति की दूसरी सीढ़ी की भी स्मृति जागृत हो जाती है और गूढ़ का स्थान याद आ जायगा।

“स्मृति में किसी भी वस्तु की छाप डालने के लिए एक संस्कार काफी है। इस छाप का हमें बार-बार उपयोग करना होगा। हममें अमन-आप—अनात्मता सम्प्राप्त हो जायगा। इस छाप को जागृत करने में अधिक समय न लगे एसी आदत डालने के लिए ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि जिससे एक ही संस्कार से स्मृति जागृत हो सके एसी छाप इसके साधकान्त्र सम्प्राप्ति की पड़नी चाहिए।

साधक का नियम कहना है कि नयी चीज जल्दी सीखनी हो, तो मनुष्य की बुद्धि अत्यन्त सावधान होनी चाहिए। नारा ध्यान वहीं हो। अभ्यास का नियम कहना है कि सीखी हुई चीज को बुद्ध और जब चाहें तब काम में मान समयक बनानी है, तो उसकी बार-बार आबुद्धि होनी चाहिए।

“सर्वमुख दुर्गुण मण्डले और बुरे काम करने की आदतों से सब अभ्यास न होती है। केवल विवेक से मण्डले कामों के प्रति बाधर हो सकता है, उसकी महिमा समझी जा सकती है। मले-बुरे का भेद आसानी जान सकता है। परन्तु जो मण्डले है, उसके बाधरम और जो बुरा है उसे टालने के लिए तो अभ्यास की ही जरूरत है। यह अभ्यास जबरदस्ती से या लाजब से करना पाम्या तो हमने उद्यति ही होगी ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए। इसलिए यह अभ्यास विचारपूर्वक और उसके प्रति प्रेमपूर्वक ही होना चाहिए। अभ्यास के वर्ण केन्द्रकी पूरी नहीं होती इसका अर्थ यही है कि अभ्यास के बगैर विचारों हुई वस्तु हजम नहीं होगी।

केन्द्रकी और विवेक-बुद्धि

इसके बाद केन्द्रकी और विवेक-बुद्धि के बारे में विचार करते हुए किशोरदास भाई कहते हैं

विवेक-बुद्धि की मैं इष्ट देवता के समान पूज्य मानता हूँ। कर्म प्रणि ध्यान ज्ञान अभ्यास उप इत्यादि विविध साधनों के द्वारा व्यावहारिक जीवन में

यदि कोई वस्तु प्राप्त करने आवश्यक है, तो वह विवेक बुद्धि का विकास है। किसी रेषाद्विका के दर्शन या भ्रष्ट-सिद्धियों की भुम्मे मृष्टा नहीं है। परन्तु भक्ति भावि म यदि देवता प्रसन्न हों तो वे तो यही चाहेंगे कि वे मरी विवेक-बुद्धि को विकसित और गूढ़ करें।

“यह विवेक क्या है?”

‘विवेक’ का अर्थ केवल नभ्यतापुस्तक व्यवहार नहीं है। यह तो है ही। विवेक का ध्येय विषय अथवा मुख्य विचार होता है। हम जो कुछ चाहते हैं, करते हैं, मीमन हैं, मानते हैं, सो क्या भीमन मानते और करते हैं, यह हमारा मानक ही मीमन, मानन और करने महीं है।

“अविचारपूर्वक क्रिय मय काम मान्यता या मिश्रण इत्यादि ध्येय ही होते हैं, यह मरा मलमल नहीं है। परन्तु मु-कम, मु-निगाध और मु-मृष्टा में भी यदि विचार न हो, तो उनमें मामिया रह जाती है। एक तो यह कि विचार गुरुक क्रिय मय काम में जो मृष्टा का प्रसन्न करने और उन्हे बुद्ध करने की शक्ति होती है, वह विचारहीन काम में नहीं होती। दूसरे, आरम्य चाहे किम्विही ही पुण्य ही, उक्त ध्येय-वाच्य अवश्य हानि पहुँचा सकता है। उदाहरण के लिए मैं कीड़ मराता का भी महीं मारूँ, यह अवश्य एक मुख्य है। परन्तु यदि इस मुख्य की आरम्य बुद्ध केवल ध्येय-मराता के मस्त्राध में ही पड़ा है, मुख्यता के उद्देश्य से अथवा मरक की भीमि या स्वयं-गुण के लामन में ही पड़ी है और उनमें स्वयं के म मैन कोई विचार वाच्य नहीं किया है, तो हम काम में जिस गुण की बुद्धि होती मीमि, वह नहीं होती।

‘मधुच म उक्त एक मरे काम के पीछे जिस गुण या इच्छा में बीज होता, उसका बारे में मरे अपन हृदय में विवेक-विचार नहीं जायता, उक्त एक मरे भीतर वह मीमि नहीं जायती कि मैं इस मृष्टा का मय वाच्य में विस्तार करूँ। अथवा मरा करने और क्या नहीं करना, इस विषय में इस गुण में रहकर विचार करे मय-वाच्य म मयन हूँ और मय-वाच्य गुण इच्छा अथवा मराता का मीमि।

विवेक के उद्देश्य का मैं जीवन का और मीमि-कट्टरता का मीमि मय मानता हूँ। अथवाच्य (अर्थात् मयन की विद्या और मीमि) की

तीव्रता उचित भाषा के पाठ्य के फलस्वरूप हुआ। भावनाओं का विकास और संतुलन आश्रित का अभ्यास—इस तरह वे 'केन्द्रस्थी' के विधान कल्पा हैं।

“इनमें कुछ और भी जाड़न की जरूरत है। कर्म विवरण-बुद्धि, साधन-मार्ग की यथायथ पहचान और निषेध करने की शक्ति य सब एक मनु के अभाव में निष्पन्न हो सकत हैं। यह मुझ है—दृढ़ता अथवा पृथक्। जो बात विवेक के द्वारा निश्चित की है उसे मनुष्य की कान्ध पकड़ चुन की शक्ति मनुष्य में होती चाहिए। यह दृढ़ता पूर्ण ही आत्मबल मनोबल आदि कही जाती है। तत्पश्चात् मनुष्य प्रत्येक मनुष्य के स्थाय बलवान् हो सकते हैं। उन्हीं प्रकार पूर्ण भी बलवान् हो सकते हैं।”

जीवन में आनंद का स्थान

हमारी मान्यता और मुखर हुए समाज में मान्यता नहीं और कला के नाम पर या अन्ध किया जाता है और उसका नाम पर जिस “अन्ध विद्याभित्ति और नैतिक सिद्धिभित्ति का पालन किया जाता है। उन पर विद्योत्तम भाई ने कई बार सवाल उठाया है। कि क्या जीवन की केन्द्रस्थी में और जीवन के विकास में मान्यता मनुष्य और कला का बहुत ऊँचा नहीं बल्कि नीचता ही स्थान है।

य कारण दो बातें उनका समग्र विश्वास में नहीं आ सकत हैं। पहली बात यह कि क्या जीवन में आनंद का कुछ स्थान है? और दूसरी बात यह कि क्या जीवन में आनंद का स्थान है? उनका उत्तर यह है कि “आनंद की अवस्था साधनापथ की पूर्णता है। (विद्योत्तम भाई)। काल्पनिक और मान्यता नहीं कला और धर्म का है। यह क्या आनंद है मनुष्य की उन्नति करने का कोई साधन ही नहीं है और दूसरा यह कि क्या आनंद करने के लिए विद्योत्तम का कुछ कारण मान्यता का है।

दूसरी बात यह कि विद्योत्तम भाई कहत हैं

“जिस विचार पर विचार करने के लिए आनंद की आवश्यकता का बोधा कि समाज का जीवन की उन्नति का साधन ही यह आनंद है। जो विचार सब मान्यता

स्वाभाविक स्थिति में रहता है। तब प्रसन्न होता है और हम कह सकते हैं कि वह ध्यान में है। चित्त की प्रसन्नता केवल बाहर से निर्माण की जानेवासी स्थिति नहीं है। यह तो चित्त का आंतरिक घम ही है। परन्तु हमारे चित्त के तार निरंतर हिम्मे ही रहते हैं। तो जिस प्रयत्न से यह गति ऐसी निम्नित है। ज्ञाय कि चित्त बार-बार अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता रहे, वह प्रयत्न प्रसन्नता लाने के लिए अनुकूल कहा जायगा।

“परन्तु प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए किया गया प्रत्येक प्रयत्न यह चहेत्स पूरा करने में समान रूप से सफल नहीं होता। इसका एक कारण तो हमारे प्रयत्नों की गलत दिशा ही होती है। इस प्रसन्नता को भीतर से देखने और विचार की सहायता से विकसित करने के बख्से हम उसे बाहर से देखने और बाहरी वस्तुओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हम भूल जाते हैं कि बाहर की वस्तुओं से हमें कई बार जो आनन्द प्राप्त होता है उसका कारण हमारे चित्त की आंतरिक प्रसन्नता होती है। वह आनन्द कन्तु की किसी मोहकता के कारण नहीं मामूम होना।

“मैंने देखा है कि कितने ही बाहर से बिनासी और क्षुब्धमिजाज माने जानेवाले आश्रमियों के हृदय किसी भारी शोक के भार में डूब हुए पाये जाते हैं। वे हमारा जो इतना हँसा सकते हैं कि हँसने-हँसते वे साट-पोट हो जायें। उसी दर के लिए वे स्वयं भी बड़े आनन्दमग्न मामूम होते हैं। परन्तु भीतर से तो उनके हृदय में मानो हॉली धक्की रहती है। इसके विपरीत दूसरे कुछ लोग एम होते हैं जो मानी ‘वाजीजी बुकले क्या बाहर के अरिष न बह्मवत के अनन्तर चिन्ता का भार अग्न मित्र पर किये बूम रहे हो। वे व्यापक ही कभी परमेश्वर रूपानेवाले मित्र-मण्डला में जाकर बैठते हैं। वे मर्या जीवन के सम्भीर प्रस्ता पर विचार-चिन्ता किया करने हैं। फिर भी उनमें कभी-कभी एसी प्रसन्नता बनी जाती है कि जिसकी वसला भी वे क्षुब्धमिजाज लोग नहीं कर सकते हैं।

‘जिस समय हम भीतर में प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। तब बाहर मूर्ति के प्रति हमारी भावना—हृषाण आनन्द या हृषाण पीर—धीरे भीतर की प्रसन्नता का ताक लो गया हो तब इन्तिम उदात्त न आन्तरिक हान का प्रयत्न—इन दोनों के बीच के अंतर का हम कुछ विचार करने पर जान सकते हैं।

“जब किसी कारण मैं अपनी प्रसन्नता को बैठता हूँ तब अपने आचरण से ही मुझे संतोष नहीं मिलता। तब मैं हिमालय कश्मीर, महाबलेश्वर या अपना बेट छोड़कर दूर कहीं जाना चाहता हूँ। परन्तु उन स्थानों से मैं ममत्व नहीं बाँध सकता तब उनके रंग रूप और सौन्दर्य से आनन्दित होने का यत्न करता हूँ। मेरी प्रसन्नता का मयी है इसलिए मैं बाहरी सुन्दरता को ध्यानपूर्वक देखता हूँ। अपनी प्रसन्नता के अभाव में सामान्य वस्तुओं में बसनेवाली प्रसन्नता को देखने-पहचानने की मेरी बुद्धि अक्षम बन जाती है। इसलिए जो वस्तु असामान्य होने के कारण मेरी इन्द्रियाँ को अपनी ओर आकर्षित है उस में सुन्दर मान लेता हूँ। जब मुझे भीतरी प्रसन्नता होती है तब तो अपने कपड़ों के छेद को देखकर भी मुझे खुशी होती है। किन्तु प्रसन्नता के अभाव में कश्मीर का केसर का छेद देखने के लिए मैं छरछने लगाता हूँ जिसकी रखवाली जिनगी के दीपक जलाकर की जाती है।

अपनी भीतरी प्रसन्नता के समय जब मैं किसीके संपर्क में आता हूँ तब अपने संस्कारों के बल होकर मैं विविध प्रकार की क्रियाएँ करता हूँ। उनमें अपना सारा हृदय रेंकड़ता रहता हूँ। इसमें मेरा मुख्य उद्देश्य अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का और सामन्यवाक्य व्यक्ति को उसकी कूट समझने का होता है। छोटा-सा बच्चा आये और मेरे पास कहानियों का भण्डार हो तो वे उसे सुनाकर मैं उसे प्रसन्न करने का यत्न करता हूँ। यदि कहानियाँ बताने का भण्डार न हो अबका उस विषय में मेरे विषय की कमी होती है तो मैं कोई दूसरा तरीका खोजता हूँ। माता-पिता हों तो उनकी मंगलसम्पत्ति या आबख्शक सेवा करने के लिए प्रेरित करता हूँ। यदि भेइमान आते हैं, तो उनकी और अपनी बचि और अस्वस्थियों का भेद साधकर उनकी आबख्शक करने का यत्न करता हूँ। यदि कोई मरीज आता है तो उसे अपनी बीमारी के प्रेरणा मुझे होती है और कई बीमार दिखता है तो उसकी परिचर्या करना चाहता हूँ। इस प्रकार अपनी आर्थिक प्रसन्नता के कारण इसमें वे किसी-न-किसीके लाभ के लिए अपनी किसी वस्तु या धन का किसी भी तरह त्याग करने की बुद्धि से मेरी सारी क्रियाएँ होती हैं। इस त्याग का मुझे परचास्ताप नहीं होता। बल्कि उसके इतारबता और धर्मता मान्य होती है। फिर यह त्याग चाहे कितना ही कीमती क्या न हो।

किन्तु आन्तरिक प्रसन्नता के जमाव में य मारी की मारी दिखाएँ एसी ही हाँ मरा त्पाय किन्ता भी बडा क्या न ॥ ता भी वह सब बोझ नप मानूम पडता है। समय-यमक में कहानी कहन का समय है इसलिये कहानी कहनी पडती है। माता-पिता की भाषा है इसलिये उनक पैर बचाने के लिये बैठना पडता है। महमान जाये है इसलिये उनकी व्यवस्था करनी पडती है। चन्दा मन क लिये कोई नेता भाष है इसलिये चन्दा देना पडता है। बीमार का कही न आकर केडा नही का सरता इसलिये मवा होनी है। इन सब कामों में चाह किने ही गुन हाया रखे दिया हा उसक माय किन्ता ही अट्टम क्यों न जोडा गया हो फिर भी इन सबमें गुनागना भयका पस्पता वा भयुनव नही होना।

मय प्रीति का प्रसन्नता हर्ष उत्पन्न करनेवासी भावनाभा क लिये बिना पधराय करनेवासी और माक उत्पन्न करनेवासी नापनाभा का नापनद करनेवासी मरी हली स्पर्क हर्ष और माक हाया हमारे चित्त की तरफ क अनिवाये पडत हाय है। एसी काई बात नही कि हय उत्पन्न करनेवासी भावनाएँ प्रसन्नता लाती ही है और माक उत्पन्न करनेवासी भावनाएँ प्रसन्नता वा नाश करनेवासी ही हाती हा। परन्तु भयुक्त प्रकार क हर्ष और माक प्रसन्नता क काय वा समान बय य निवट मानवान हाय है।

हमक भवावा प्रसन्नता य य उत्पन्न होनेवासी आनद किमी नौ प्राप्ति का पीरा पहुँचाय बिना वा काम नप हुए बिना (भासता हा ना) भाया वा लवना है जब कि बाहरी वस्तुभा य प्राप्ति किम जालवान आनद में न वस्तुर्त्त प्रसन्न काम में मवा उनके हाय आनद भासन में भा अपक निरोध प्राप्तिवा वा कल उत्पन्न पडता है। तादकाल वा प्रसन्नता की वृद्धि भव ही क्या और मोक्ष का भासार हा वस्तु तादकाल वा वली-वली और वजनन य एक या वय वा-प्राह हाय हाय। तादकालीन और वस्तुभा न वजनन करारी मरी वस्तुर्त्त वा काम भाय है। हमक लयक लय क कगाय अपसमा क लिये उा वा किड होनेवाला पन वयन करक ही बती या मरता है।

वदना वा वृद्धि कोड-वदन में हमार लय क बिना ही गावुवा तात वा-नो-लक की वगवा-प्रा की भव ही ताक वन वा वानु व एवे माववा की मर भी दिता है वा वड क उरपा को पन दव व वयनन वय-वादी का

छोड़ने का असली कारण क्या था इसे भी उन्होंने भुला दिया था और राज के अंत पर जीकर मिलुनों के बेघर में भी विकास और जीवन का उपयोग कर रहे थे। जब वस्तुस्थिति ऐसी दिखाई देने लगी थी तब बच्चों को या किसी दूसरे को आनंदित करने का उपाय उन्हें मंजूर न था कदाचित् किसी विचार या भावना की पुष्टि के बिना नहीं है कि वह उस व्यक्ति के प्रति हमारा और हमारे प्रति उसका प्रेम है। प्रेम का उद्देश्य हो तो दोनों एक-दूसरे को सुखदायक देखते रहें तो भी उन्हें दुःखार्थता का अनुभव होगा। परन्तु यदि यह नहीं है, तो हमारे सामने ठीक प्रकार आनंद के नाम से परिचित विकारों को भेजे हैं। उत्पन्न किया जा सकता है। परन्तु इससे प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। यदि प्रेम होगा तो और विवेक की गहराई से देखेंगे तो यह नहीं समझें कि आनंद के बहुत से कारण सम्भव होने के कारण हमारे हाथों से निकल जायेंगे और दूसरा को रिसाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा कर रखने की प्रवृत्ति नहीं है। हम अपनी अव्यक्तता में से दूसरों की ओर देखें और वास्तव के लिए उसकी प्रसन्नता ईदकर उसे देखें। यह उसकी और हमारी सम्भावनाओं के योग्य हो सकता है। वास्तव को अपने माता-पिता भाई-बन्धु, मित्र-मित्र अपनी कला अपना घर, अपना कुत्ता या बिल्ली—दूसरों के लिए कुछ करना दूसरों का कुछ नहीं देख सकता—यही सब आनन्दस्वयं लगता है और इस आनंद से प्रेरित होकर वह अपने विवेक और स्फूर्ति के अनुसार जो कुछ करेगा—वही उस आनंदित बनाने का अच्छे-से-अच्छा उपाय है।

यह प्रसन्नता जीवन के विकास के लिए एक अनूस्व वस्तु है। भीतर से सदा प्रसन्न रहने का स्वभाव जीवन के समस्त आशीर्वाद, आरोग्य प्राप्त सम्पूर्ण प्रेम आदि से सम्बन्धित है। इनमें से किसी भी आशीर्वाद यदि नहीं है, तो भी ऐसा स्वभाव अनुपम को आनंदित प्रदान करता ही है। यह प्रसन्नता हमें वास्तव को प्रदान करनी चाहिए। अर्थात् जब यह प्रसन्नता को छोड़ें तब उसे वह प्रदान कर लेनी चाहिए। यह बच्चों के कर्तव्यों में से एक जरूरी कर्तव्य है। परन्तु यह अकस्मिक या साहजिक प्रसन्नता सिद्ध अपने प्रसन्नता से उत्पन्न होनेवाले प्रेम के द्वारा ही बेर-सबेर प्राप्त कर सकता है। हमारी प्रसन्नता की वृत्त मुग्ध ही दूसरे को नहीं लग सकती। परन्तु यदि हममें बीज हो तो

शामनेबासे की प्रहृण-सक्ति के अनुसार जल्दी या देर से इसका असर उस पर पड़े बिना नहीं रहेगा। ऐसी प्रसन्नता को यदि मानव कहा जाय तो इन मानव के जितना बूट धिय-पिलाय जा सकें उतना इष्ट ही है।

इतिहास की पढ़ाई

केज्जली में किछोरसाक माई न एक महत्त्व का हिस्सा बना किया है। उन्होंने बताया है कि आज इतिहास की पढ़ाई को जो महत्त्व दिया जा रहा है वह अनुचित है। यह बात उन्होंने उच्चाहरण और बर्फीला स सिद्ध की है। उनका कथन यह है कि इतिहास का अर्थ है मृतकाष्ठ में बटित मण्डी घटना। परन्तु विचार करने पर जात होगा कि यह ऐसा नहीं है। व कहत है

सब ता यह है कि किसी भी घटना का साक्ष्य आना मण्डी इतिहास को हमें मायब ही करी मिल सकता है। अपनी ही करी और की हुई बात का स्मरण इतनी ठीकी स अस्पष्ट हो जाता है कि बाड़े ही समय बाद उसमें सत्य और अस्पष्टता का मिस्र हो जाता है। किसी मानव-मास्की ने एक प्रयोग किया रखा है। बिहारी की समा में एक नाट्य प्रयोग किया गया। उसमें एक दुष्टता का दृश्य था। प्रयोग के साथ ही उसकी एक फिल्म भी बनकर रन भी गयी। प्रयोग कुछ ही मिनटों का था। प्रयोग समाप्त होने के आगे पष्ट बार प्रदर्शकों न कहा गया कि जो कुछ उन्होंने देखा उनका सही-नही बयान लिखकर दे दे दें। परि नाम यह आया कि तीनों प्रदर्शकों में से केवल दो ही फिल्म से प्रतिगत निष्ठा-जम्मा बचन लिख सक। राय प्रदर्शकों के बचन में ४ न ६ प्रतिगत भूने थी।

“परन्तु इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तटस्थ और सावधान प्रेक्षक भी घटनाओं का वा तजी न भूल जात हैं जब जिनमें घटनाओं को जम्मा देनवात और उन्हें लिख रखनवाक लोगों का बाई राय-उप पधपान भादि हो—उनके दिम बुत्ताता में राय का अर्थ कम हो और ज्या-ज्या समय बीतता जाय त्या-त्या और कम होता जाय ना हममें आश्चर्य की क्या बात है।

“नवाज-निर्माताओं को दो बर्षों—मुम्बई (राजनीतिज्ञ) और पयो-पन्नक—में दिमवत किया जाय तो अधिवाय इतिहासवत्ता पढ़न बर्ष के

पाये जायें। दोनों किमी उत्पन्न न समाज में कुछ संस्कार डालते हैं। कई बार मुल्तानी की प्रवृत्तिर्वा में स्पष्ट रूप में एक योजना होती है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इनके पीछे हमारा कुछ हेतु ही होता है। उसमें राय-रूप प्रायः इतना ही है। उदाहरणार्थ हमारे देश में अन्नमय मुल्तानियों न इतिहास का उपयोग इन प्रकार किया है कि अन्नमयों के प्रति आदर और दया संगी के प्रति गुणा उपपन्न है। अब राष्ट्रीय मुल्तानियों का मुकाबल हमसे उल्टा दिखाई देने लगा है। इतिहास पढ़ने पर हम जो कल्पनाएँ करत हैं व उचित स बहुत अधिक व्यापक स्वरूप की होती हैं। उन पर स जिन अहंता और इर्ष्या का पोषण होता है वह तो बहुर अनुचित होता है। लोक-जीवन के बचन में भी जनता के बहुत पोंड भाग के जीवन की जानकारी उसमें होती है। परन्तु हम उस समस्त जनता की स्थिति के रूप में मान लेते हैं। भूतकाल में भी समृद्धि थी। बड़े बड़े नगर थे मासम्मा जैसे विद्यापीठ थे। इस समय भी हैं। परन्तु हमें एसी नहीं लगता कि आज की जाति सब भी इस समृद्धि का उपयोग बहुत बड़े ढंगे करते होंगे। अविष्कास भोग तो बरिष्ठ रहे हाने। धुरकुत्ता से तो हने-मिने भोग ही लाभ उठाने होंगे। गार्मी जैसी विदुषियाँ सभी शास्त्रियों के बहुर नहीं हो सकती। अन्नमय शास्त्रियों तो आज के समान ही निर्धर रही हामी। अन्नमयों के स्त्री-पुरुष भी आज के समान ही रहे हाने। परन्तु हम तो समझते हैं कि उस समय सबकी स्थिति अच्छी ही थी। बाद में बदली। यह बात बहुत बड़े जनसमूह के लिए किस अंश तक कही जा सकती है यह तो संकात्मक ही है।

“इतिहास जैसी कोई वस्तु न हो। अन्नमय मनुष्य को भूतकाल की किमी प्रकार की स्मृति न रहे, तो वैषम्य और जाति-जाति के बीच की घबुता को पोषण मिलना बन्द ही हो जाय। अभी तक ऐसी कोई जाति या व्यक्ति नहीं हुए जिन्होंने इतिहास पढ़कर कोई शिक्षा ली हो और समसंसार बने हों।

“स्मृति को ठावा रखकर अविष्कास में तो मनुष्य द्वेष को ही जीवित रखते हैं। अन्नमय सहानुभूति और प्रेम को बटाते हैं। स्वभावसिद्ध सहानुभूति या प्रेम किसी विशेष कर्म द्वारा प्रकट हुआ हो तब तो वह बाध रहता है और उसका पोषण भी होता है। परन्तु उसके अभाव में अन्नमय उठ

मुझनेबाछा कोई क्षयका एक बार भी हो जाता है, तो वह स्मृति द्वारा सम्यक् समय तक रिकाम रहता है।

“इस सबसे मुख ऐसा नहीं समझता कि काव्य नाटक पुराण उपन्यास आदि साहित्य की अपेक्षा इतिहास की शिक्षा अधिक महत्त्व रखती है। इतिहास का महान् किसी प्रसिद्ध काव्य समया नाटक के अज्ञान की अपेक्षा बड़ी खानी नहीं है।

“शिक्षण में इतिहास को पीछे स्थान देने की जरूरत है। इसका मुख्य नुस्खा की कल्पनाओं अथवा संत-कथाओं के बराबर ही समझा जाना चाहिए।

स्त्री-शिक्षा

स्त्रियों की शिक्षा (‘केन्द्रीय’) के विषय में किशोरमनस भाई न करने ही मौखिक विचार किये हैं और उसके अनुसार स्त्रियों की शिक्षा की योजना करने में किस-किस दृष्टि को प्रभावता देनी चाहिए, इसका विवेचन भी उन्होंने किया है। यह हम यहाँ पर मूलरूप में ही करेंगे

१. हमारे सामने अब ही सम्मन-यव की शिक्षा का प्रश्न हो फिर भी यह शिक्षा ऐसी हो जो आम जनता की स्त्रियों के साथ सम्बन्ध रखती हो। आम वर्ग और खास वर्ग के बीच विरोध नहीं होना चाहिए। इसके लिए खास वर्ग का जीवन मरुने में आवश्यक फेरफार करने की तैयारी होनी चाहिए।

२. शिक्षा की योजना में पुरुष या स्त्री इन दो में से किसी एक को प्रथमपक्ष देने का दृष्टिबिन्दु से जीवन का विचार नहीं होना चाहिए। बल्कि दोनों के जीवन को समान महत्त्व देकर दोनों के बीच मेल स्थापित करने का यत्न करना चाहिए। तदनुसार स्त्री की शिक्षा-प्रवृत्ति में पुरुष-हित का विचार और पुरुष की शिक्षा-प्रवृत्ति में स्त्री के हित का विचार होना चाहिए।

३. पुरुष की तथा स्त्री की शिक्षा की योजना पुरुष तथा स्त्री दोनों को भिन्नकर तैयार करनी चाहिए। इसमें आम वर्ग के हितों को समझनेवालों का भी ह्रास होना चाहिए। ये योजना केवल अपने ही वर्ग के प्रतिनिधि की हैसियत से विचार करने की आवश्यकता है और जहाँ तक समझ हो सब वर्गों से परे होकर विचार करने की आवश्यकता है।

४ ज्ञान धर्म आरिष्य भावना-बल और व्यवहार-दृष्टि, इनमें पुस्य तथा स्त्री की योग्यता समान रहे, इस प्रकार दोनों की शिक्षा की योजना होनी चाहिए। घाम बचवा समान में धूमने और विवाह तथा तलाक की अनुकूलता दोनों को समान हो। विवाह के लिए अपना गृह-व्यवस्था के लिए विवाह बचवा पुनर्विवाह करना अनिवार्य न हो पाय। इन दृष्टि से अपना निर्वाह करने की शक्ति स्त्री में और गृह-व्यवस्था करने की शक्ति पुस्य में होनी चाहिए।

५ पुस्य में खेपटता के मिथ्याभिमान का और स्त्री में हीनता का पोषण अब तक किया गया है। ये दोनों संस्कार विनाशक है इन्हें दूर करना चाहिए।

६ पुस्य और स्त्री के बीच संस्था के सम्बन्ध और मन्त्री के जैसा सम्बन्ध हो। इनमें से जो अधिक कुशल हो उसके अधीन होकर कर्तव्य करने में दूसरे को छोटापन नहीं मानस्य होना चाहिए। शिक्षा में ऐसे संस्कार निर्माण करना चाहिए।

७ स्त्री के लिए पूरी तरह पुस्य के समान जीवन बिताना असम्भव नहीं है। इसलिए जो स्त्री पुस्य के ही काम करना चाहे, उसके मार्ग में बाधाएँ नहीं डालनी चाहिए। स्त्री को पुस्य की शिक्षा लेने की स्वतंत्रता रहे।

८ फिर भी हमें समझ केना चाहिए कि ऐसी स्त्री अपवादरूप ही मानी जायगी। ९५ प्रतिशत स्त्रियाँ तो मातृपद स्वीकारन की इच्छावादी ही होती। इसलिए स्त्री को माता बनना है, ऐसा मानकर तबनुसार उसकी शिक्षा की योजना की जाय।

९ स्त्री पुस्य के आक्रमण के बल में न हो इसमें वह अपनी सारी शक्ति लगा दे ऐसी शिक्षा स्त्री को दी जानी चाहिए। यह संसका कर्तव्य थी है। स्त्रियों की आपत्ति पुस्य के ऐसे आक्रमण के विरुद्ध बनामस्त पैदा करे, वह दृष्ट है।

१० पुनर्विवाह न करनेवाली स्त्री पुनर्विवाह करनेवाली स्त्री की अपेक्षा अपने-आपको अधिक कुलीन बताती है। उसका यह कबाक दूर कर देना चाहिए।

११ जेत जबतक तथा परिश्रम के अन्य धन्यो की साक्षर मध्यम-वर्ग की स्त्री को हो जाय और वह ये काम उठा के ऐसा प्रबन्ध इसकी शिक्षा में होना जरूरी है।

१२ बच्चों की परवरिश प्राथमिक शिक्षा रोमिया की सुभूषा और पो-शाक—ये शिक्षा की काम प्रवृत्तियाँ या धन्ये समझे जायें।

इस प्रकार के बच्चों के शिक्षण का प्रारम्भ ठठ बचपन से ही हो जाना चाहिए। प्रत्येक माता कोई एक या अधिक बच्चे सिखाने की जिम्मेदारी ले ले और इन बच्चा की शिक्षा पानबाकी को ही यह प्रवेश दे, ताकि बचपन से ही बच्चा मयमज्ज कम जाय कि मुझे यह बच्चा करना है। इस धन्ये के साथ दूसरी ग्राही भी बचपन हो और इन दूसरे विषयों में इन बच्चा के लिए पोषक सामग्री काफ़ी हो।

नयी शास्त्रीय

नयी शास्त्रीय के विषय में किशोरकास भाई के विचार 'केन्द्रबर्तीना विकास' प्रत्येक पुस्तक में सङ्गृहीत किये गये हैं। इसकी बात में क्या बस्तु है यह उन्होंने कुछ सुन्दर रीति में समझाया है। यहाँ हम प्रकल्प यही बस्तु प्रेम करेंगे।

“बाक सिद्धि-प्रवृत्ति एक विषय प्रकार की संस्कृति की प्रतिनिधि है। यह एकदम विदग्धा है यह कहना नहीं गड़ी। जिस प्रकार की सिद्धि-प्रवृत्ति पुष्पनी काशी में अजब आश की मनासनी काशी में तथा मुसलमानों के समय में बलवती थी, उसकी अपेक्षा मीनूबा सिद्धि-प्रवृत्ति विषय प्रकार की नहीं है। किसी समय संस्कृत भाषा की प्रतिष्ठा मज्ज अधिक थी। इसके बाद फ़ारसी फिर हिन्दुस्तानी और उसके बाद अङ्ग्रेजी भाषा की प्रतिष्ठा बढ़ी। हम तरह एक के बाद एक की प्रतिष्ठा बढ़ती रही। परन्तु इनके द्वारा जिस संस्कृति का पोषण मिला वह तो एक ही रही है। यह संस्कृति उन लोगों की है जिन्हें हम मज्जक अथवा मज्जकांग कहते हैं। जरा तो खयाल है कि पिछले कब-से-कब एक हजार वर्षों में राज्य की ओर से (अथवा अन्य प्रकार से) बच्चों अथवा बड़ा या या संस्कार देन का काम हुआ है वह केवल मज्जकांगों में ही हुआ है।

आर्य-भद्र-गाम्भानि जागिरों हमारे देश में शुरू में ही गयीं हैं। मज्जका आग पैदा नहीं की गयी हैं। मज्ज है कि मज्जका न देना धन कुछ बढ़ाया है। परन्तु उन्होंने उन्हें पैदा नहीं किया।

“भद्र (मज्जकांग की) संस्कृति का मज्जका मज्जका की तक और मज्जका लासि का बढ़ना है। मज्जकांग के धन में शास्त्री धर्म उन्मेषा बरि

समस्त कलापर (वर्षात् विनकार, मायक आदि) इसके प्रतिनिधि है। दुनिया-वारी के क्षेत्र में इसके प्रतिनिधि बकील बीच हकीम जज्यापक उस्ताद और मुन्शी है। अंग्रेजी पद्धति का संस्कृति क विकास की ओर दुर्लक्ष नहीं था। हाँ उसने इस पद्धति को अपने विचारों की पोषाक अवश्य पहना दी है। परन्तु ऐसा तो इसलाम ने भी किया था। अंग्रेजों ने अपनी मूर्ख भारतीय विधि-निपुणता की बाढ़ों का कारण किये ही नमारी घम्या का अधिक विकास भी किया है। अंग्रेजी विधा-पद्धति पर आक्षेप करते हुए भी हमारा सफेदपोस बस उसे छाड़ नहीं पा रहा है। इसके कारण हम ऊपर बना चुके हैं।

“भद्र-संस्कृति मनुष्य की मर्यादा का मित्रास पर नहीं रखी बनी है। वास्तविक दृष्टि से तो वह केवल मनुष्यों की ही नहीं भूतमात्र की समानता का प्रतिपादन करती। परन्तु दुनियावारी की दृष्टि में वह केवल यही नहीं कहती कि मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद है बल्कि यह भी कहती है कि यह भेद खत्म हो चाहिए। इस कारण समाज-व्यवस्था के लिए वह हिमा को—गु-बल को—अपरिहार्य मानती है और कहती है कि इन मनुष्य को अपनी-अपनी मर्यादा में रखने के लिए समाज के राजदण्ड को मूलतः ही खत्म चाहिए।

ऐसा वह मरत है कि व्यवहार में भद्र-संस्कृति केवल ऊपर ही मनुष्य का मनुष्य समझती है जिसे वह भद्र—नफरपोसी—के जीवन में निदान बाँध मानती है। जब मास गहरति के धन में और इसलिए हमारी सम्पत्ति की परिभारा में बाहर हो जाते हैं। व नूत साम सामान विनिमयिता मजदूर अवस्था अन्य कोई भी हो सकत है। परन्तु उनकी किन्ती हमके समाज में नहीं हो सकती। इसलिए समाज के सब अधिकार और सुविधाएँ पान के पात्र में नहीं बन सकते।

भद्र-संस्कृति में ऊँच दरज की एक और महति प्राचीन जाल से मरार में बनी आ रही है। इस में गत जपरा ओम्बिया गहरति कृतना। मरार के मरगन दास में ओम्बिया अवस्था मरगा भी भी एक वरगन मरगा में बनी आ रही है। इन्सान अपना नाम जियता अन्य भाषा में बिबा है, उनका भद्र मोता में नहीं किया। अथक बाग भद्र सामा न इनका विराध किया है और इसे कष्ट भा रित है। फिर भी बस-न-बस बरान में उगहन इनका स्वीकार और ऊपर में बराना भी हो है। काफीजी इन वरगन के गुण है।

“भारत की या अन्य किसी भी देश की सत-सम्पत्ता के तीन सिद्धान्त हैं मानवमान की समानता, अहिंसा और परिधम। सफ़लपूत कोय मानत हैं कि सम्पत्ता के विकास के लिए फुरसत जरूरी है। संत ऐसा नहीं मानते। वे यह नहीं कहते कि फुरसत या आराम की जरूरत ही नहीं है परन्तु वे मानते हैं कि संस्कृति के विकास के लिए परिधम अनिवार्य है। और यह कि फुरसत में कुछ नरपरी का भी डर है।

“यदि ही हमारा राज्यतंत्र पूँजीवाद के सिद्धान्त पर आकृत हो या साम्यवाद के सिद्धान्त पर, पर जब तक मनुष्य पर एक सम्कार डाल जात रहे कि मय करना मनुष्य-जाति पर एक घोर गाय है। ठक ठक एक मोर से मनुष्य द्वारा भय कथान के लिए कानून अर्थात् पबरहस्ती अनिवार्य हो जायगी और दूसरी ओर मनुष्य हमसे बचने की कोशिश करता रहेगा। दिन में केवल दो घण्टे काम करना पड़े साम्यवादियों की इस आशय स्थिति को प्राप्त कर लेने पर भी यदि मनुष्य २। यह मन स्थिति गहमी कि परिधम अभिराज है। जब तक यह हमें दो घण्टे के परिधम को भी टालने की ही कोशिश करेगा। दूसरे दृष्टी में नहीं तो हम संस्कृति को निधान के लिए हिमा का सहारा लेना ही पड़ेगा।

“तात्पर्य यह कि परिधम और अहिंसा मय आई-बहुत है। परिधम के लिए अहिंसा का वापस करने का उसका माय-माय भयमानता आपसी ही और भयमानता को त्याग करने के लिए हिमा की प्रभावशालि को वापस दिने बिना काम नहीं चलेगा।

वर्षा-वर्द्धि (नयी नालीय) बरस पड़ान को एक नयी वर्द्धि ही नहीं है, बल्कि शीतल की नयी रचना जीव नया गरवजान है। “म गरवजान का यह म शीतल-धम अहिंसा और मनुष्यमान की समानता है। यदि हम गरवजान का हम स्वीकार करते हैं तो उसका अनुसार समान की रचना करने का बुद्धिबल प्रत्यक्ष करना पार्तिष्। हम गरवजान के आचार पर बनायी नयी सामान्य बहुराज्य का मान्यता की अवस्था निश्चय ही भिन्न प्रकार की होगी।

वर्द्धमान विद्या-वर्द्धि का रचना ही हम प्रकार की है कि यह “य की आकाश के चरण १। न १२ वर्द्धमान भाव का अर्थात् मरहस्तीय के रचना का ही ही हो नरपरी है नरपरी नहीं। परन्तु हम का समान के एक वर्द्धमान बरस

को सिद्ध करना है। यह सिखा ठीकी भी जा सकती है, जब यह पसी हो कि मेहनत-मजदूरी करनेवाले भी अपने बच्चों को इसका लाभ दे सकें। अतः शिक्षा के प्रबन्धकों को दो जिम्मेदारियाँ अपने सिर पर लेनी होंगी। एक तो यह कि इनके बच्चे छात्रा में जायें तो उस कारण से माता-पिता को यदि कोई आर्थिक हानि हो तो उसकी पूर्ति बच्चों के द्वारा ही किसी प्रकार हो सके और दूसरी यह कि इस प्रकार शिक्षा पाया हुआ बच्चा बेकार नहीं रहेगा इसका निश्चय दिलाया जाय।

‘बेद्य की परिस्थिति परीची बेकारी जब तक की शिक्षा-मंडलि में रही हुई आधियाँ और ये दो जिम्मेदारियाँ—इन सबका विचार करके इनके उपाय के रूप में राष्ट्रीय ने उद्योग के द्वारा शिक्षा देने का नया विचार बेद्य के सामने पेश किया है। इसे रखते हुए उन्होंने कहा है कि यह मेरी अन्तिम विरासत है और मैं नहीं समझता कि इससे अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई घेरा मैं संसार को दे सकता हूँ।

‘उद्योग द्वारा शिक्षण में उद्योग का अर्थ वह उद्योग है, जो जीवन में कोई महत्व का भाग बना करेगा हो। ऐसे उद्योग द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में यह उत्पादक उद्योग की अथवा जीवन-निर्वाह—आजीविका—की तकनीक नहीं जा सकती है।

‘विद्यार्थी छात्रा में जाकर ऐसे किसी उद्योग में रुक जाय। यह उद्योग ऐसा हो कि जो इसके अपने लिए तथा जिस समाज अथवा नाँव में वह रखा है उस समाज और नाँव के जीवन में महत्व का स्वाग रखता हो। छात्रा में जाने के बाद वह ऐसे काम करने और सीखने लगे कि उसके माता-पिताओं को भी बोझ ही समय में उसका स्कूल से जाना लाभदायक मालूम होने लगे उन्हें यह धर्म कि वह घर में कुछ काम की क्षमता प्राप्त कर रहा है वह कुछ ऐसी चीज पक रहा है कि जिसकी कुछ यदि घर को लगे तो घर का भी काम हो।

जब तक शिक्षा-मंडलि का केन्द्र-बिन्दु भीतिक विद्याओं द्वारा समाज का सामर्थ्य बढ़ाने का रहा है। छात्रगी अथवा सहाचार के प्रति वह हृदय में जागर नहीं उत्पन्न करती। नयी तकनीक का सम्बन्ध इससे उठता है। वह सामर्थ्य का नही मछाई का विकास करना चाहती है। अपने विद्यार्थियों में—

फिर न छोटे बच्चे हों या बड़ी उम्र के आदमी वह लड़ाई और वीर-मान के बरके शान्ति और मेहनत के प्रति सारे आगम्यों के प्रति सारी सुविधाओं के लिए और मचाई तथा नीतिशीलता के लिए प्रेम और काम करने का आग्रह तथा स्वतन्त्रता के लिए जोर देना चाहती है।

३. आर्थिक प्रश्न

इस विभाग में भिन्न-भिन्न आर्थिक प्रश्नों पर किठोरता न आई के विचार मजबूत में संकलित कर दिये गये हैं।

१. किसी समय कहा जाता था और वह पर्याप्त मान किया जाता था कि संपत्ति के साधन दो हैं—महत्ति और परिधम। परन्तु आगे चलकर मनुष्य ने देखा कि केवल ये दो ही काफी नहीं होते। प्राकृतिक सामन और परिधम की सुलभता फिसे और फिसे परिमाण में है, यह भी संपत्ति का माप करने के लिए आवश्यक परिमाण है। इस सुलभता के विचार में से पूँजीवाद समाजवाद साम्यवाद उद्योगीकरण राष्ट्रीयकरण क्षत्रीकरण केन्द्रीकरण विकेन्द्रीकरण आदि अनेक राह पैदा हुए। परन्तु संपत्ति का माप करने के लिए केवल ये तीन परिमाण भी काफी नहीं हैं। इसके दो परिमाण और हैं जिन पर विचार करना जरूरी है। अगर य दो न हों, तो विपुल प्राकृतिक साधन विपुल परिधम और सर्वश्रेष्ठ राह पर स्थित साम्यवाद के होने पर भी संपत्ति के वित्त का उत्तर दूध अथवा नुकसान ही आया। जिस प्रकार पदार्थ का मनु संचित करने के लिए देश और जाल महत्त्वपूर्ण परिमाण हैं। इसी प्रकार भस्ति के वित्त में भी दो महत्त्वपूर्ण परिमाण हैं। ये परिमाण हैं—प्रत्युत मजदूर का काम और चारिधम। काम के महत्त्व की तो सब स्वीकार करते हैं, परन्तु चारिधम के महत्त्व पर इतना जोर नहीं दिया गया है। प्राकृतिक साधन मनुष्य-बल अनुसूत साम्यवाद और अर्थतन्त्र तथा मान यह सब होन पर भी यदि लक्षा है और उनके मानरमाहा में योग्य चारिधम-बल नहीं है तो कथन इस एक दोन के कारण देश और उनके निवासी दुःख और चारिधम में रूध मज-न है। बिना भी मजदूर की मजुडि के निर्माण के लिए उनके चारिधम

का निर्माण अत्यन्त महत्त्व की वस्तु है। पारिव्य समृद्धि का साधन है। समृद्धि का साध्य सच्चा उन्नत पारिव्य है। इस बात को यथार्थ रूप में स्वीकृत न किया जाने के कारण आज का विज्ञानसंपन्न मानव-समाज ह्रास में आग लगाने के साधन किन्ने और इसकी कक्षा में प्रचिक्षित मानव-समाज भुक्त रूप से संसार में बिचरता कर रहा है। इसलिए अर्धवृद्धि के साधनों का विचार करते समय आदि मध्य और अन्त तीनों में पारिव्य के विषय में विचार करने के बाद ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए।

इस विषय का समावेष्ट आर्थिक प्रश्नों के विचार में इसलिये किया है कि इस बुनियाद के बगैर कोई भी आर्थिक योजना सफल नहीं हो सकेगी। यह सब तो है ही ऐसा मानकर ही विभिन्न योजनाओं और बाधों की रक्षा की जाती है। परन्तु जरा-सा विचार करने पर बात होना कि संसार में यह सब तो पहले से है ही ऐसा मानने के लिए कोई आधार नहीं है। इसके लिए 'नास्ति मूलं कृतं शाब्दा' (जब ही नहीं है, तो डाकियाँ कहाँ से बायेगी?) यह कहना ठीक नहीं। यहाँ तो 'सम्पूज्यमाभावात् प्रसूता' विपत्तस्तम् (बच्ची जब के अमाव में विप की लताएँ फैल गयी हैं) यह चरितार्थ हो रहा है।

२ आज वस्तुएँ और उनके निर्माण में कमनेवाले धन के मूल्यांकन इतने विपरीत हो गये हैं कि आज की अर्ध-व्यवस्था में अनर्ध उत्पन्न हो गया है। नीति के न्याय से बेचें तो बिन वस्तुओं के बिना जीवन अचम्ब हो जाता है और बिनके उत्पादन में बहुत अधिक धन में मनुष्यों को लगे रहना पड़ता है। उनमें काम करनेवाले मनुष्यों के परिधम का मुख्य सबसे अधिक होना चाहिए। मनुष्य के परिधम के क्या पैरा किया जाता है और जीवन के लिए वह वस्तु किती आवश्यक है इस सिद्धान्त के आधार पर मनुष्य के परिधम का मुख्य निश्चित किया जाना चाहिए। वह होते हुए भी इसमें कोई संकट नहीं कि अधिक-से-अधिक मनुष्यों को अनाज उत्पन्न करने का काम ही करना पड़ता है और हमारे सब काम इसके सामन गौण हैं। इसलिए अधिक-से-अधिक मजदूरी उन्हें मिलनी चाहिए, जो सीधे अन्न उत्पादन के काम में लगे रहते हैं। मय गारे पये इसके मुकाबले में निचली श्रेणी के हैं। अन्न-उत्पादन के बाद

दुसरे मन्बर में शायद मकान और कपड़े बनानेवाले तथा सफ़ाई का काम करनेवाले मेहतर आदि गिने जाने चाहिए। जिस मन्बे के ज्ञान जबका सहायता के बिना दुसरे मन्बेवालों की सारी बिद्या और कला बकार हो सकती है वह सबका आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक कीमती ममझा जाना चाहिए।

परन्तु हम जानते हैं कि आज की अर्थ-व्यवस्था में ऐसा नहीं है। सबसे अधिक मेहनतगार तथा मन्बी सनापति फौज पुलिस ग्यामापीछ बकील वैद्य बड़े सम्पादक निष्ठात फौजान बनानेवाले को दिया जाता है। जीवन में जिसकी सबसे बाद जरूरत होती है उसे अधिक-से-अधिक मेहनतगार दिया जाता है।

इसका कारण यह है कि अज्ञानी खोपो में जिस प्रकार भूत-भ्रत जबका दब-देबिया के बारे में बहम है और जिस प्रकार पड़े-छिन्ने कोम इनकी हूमी उड़ाते हैं उसी प्रकार के बहम राज्य-व्यवस्था और मुक्त-शान्ति रखनेवालों और ज्ञान देनेवालों के विषय में हमारे सम्य कहुलानेवाले (बुर्ज्वा) खोपो में है और जिस भ्रडा के साथ अज्ञानी सग भूत-भ्रतों और दब-देबियों को प्रसन्न करने के लिए मुर्गे बकरे, पाडे आदि की बलि चढ़ाते हैं उसी प्रकार की यडा में हम राजा-महाराजाओ तथा राजपुख्यो को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मूब मेहनतगार देते हैं उनके दरबार भट्टे हैं और जुफूम लिकावते हैं। अनुभव तो यह है कि राजपुख्यो के कारण जितना खून-खराबा अव्यवस्था अन्याय लोड-फोड असत्याचरण आदि शक्तता है उतना किमी प्रकार की व्यवस्थित रीति से स्थापित राजसत्ता न हो ता न हो।

परन्तु आज तो मनुष्य-समाज एसी श्रुक्त में है कि उन व्यवस्थित राज्य-मत्ता निभानी ही पड़ती है। राज्यमत्ता भन ही ही परन्तु उसका अर्थ यह नहीं कि उस काम के करनेवाला का आर्थिक मूख्य अधिक हो जाना है। आर्थिक मूख्य अधिक हल का एक कारण यह है कि हमने पन और प्रतिष्ठ का एक मभीकरण बना लिया है जितना पन उतनी प्रतिष्ठ। यदि किमीकी प्रतिष्ठ बढ़ानी है तो उसे पन भी अधिक देना चाहिए। सर्वे मुखा वाचन मायबन्ति। इस नीति-वाक्य को हमन स्वीकार कर लिया है।

प्रतिष्ठ भनक वाग्था मे हा नवनी है ओर बी जा मकनी है। उसकी श्रीद्विती की हुनगी चाहे किनी ही गीगिया यह परन्तु यह पन क कय में

इनाम द्वारा न भी पाय। किसीकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आप उसका भार करें, सबके आगे बैठायें ऊँचा पद हों जिस प्रकार उचित समझें नमस्कार करें, प्रणाम करें, हार-माझाएँ पहुँचायें जबरन हो तो पक्षियाँ चिताम हैं परन्तु इसके लिए उस सोमा-बाँधी न हों या धर्म का सचय करने की सुविधाएँ न हों। यदि भिन्न-भिन्न कामों के लिए भिन्न-भिन्न मेहनताना हो सकता है, तो सबसे अधिक मेहनताना उस पैदा करनेवालों का होना चाहिए। राजा का मेहनताना भी खेती करनेवाले से कम हो। हाँ देश की स्थिति के अनुसार उसे दूसरी सुविधाएँ दी जायें।

३ गांधी-विचार और दूसरे बाधों के बीच एक महत्त्व की बात के बारे में विरोध है। वह यह कि ये सारे बाद फुरसतवादी हैं। मनुष्य को अधिक-से-अधिक फुरसत देनी चाहिए, यह आत्म के अर्पणात्म की बुनियादी मर्यादा है ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि विद्या कला संस्कृति आदि का कारण धीरे (मूच्छाधन) फुरसत है। इसके प्रतिनियामकता बाँधीबाध दूसरे सिरे पर बैठे हैं। वह फुरसत को मानव-हित का समु मानता है।

‘फुरसत’ शब्द में आत्मत्व और विध्यान्ति इन दोनों का समावेश होता है। विध्यान्ति की जबरन नहीं अपना यह कहना कि एक मध्य छोड़कर दूसरा अर्पणात्मक भ्रम करने का नाम ही विध्यान्ति है—एक बुद्धि पाश्चित्य बैठा है। परन्तु वह स्वीकार करने में तो किसीको भी विवकल नहीं होनी चाहिए कि आत्मत्व ही मानव-हित का समु ही है। कहा ही है आत्मही विध्यान्ति हीतान का घर।

परन्तु आत्मत्व को अनिष्ट मानते हैं, तो यह जर कहना है कि भ्रम का भोत बढ़ जायगा। इसी जर में से फुरसत-बाध पैदा हुआ है। वह कहता है कि जीने के लिए आवश्यक धर्म में से अधिक-से-अधिक जितनी मुक्ति मिल सके उत्तम अच्छा; ऐसा हीमा तभी ज्ञान कला आदि की निर्मिति हो सकती है। इसलिए आत्मही विध्यान्ति हीतान का घर इस पाश्चिम को छोड़कर भी मनुष्यों को पहले फुरसत देनी चाहिए। फिर फुरसत का समुपयोग करने की सिखा धीरे-धीरे भी जा सकेगी। यह है ‘फुरसत-बाध’।

विचार करने पर बात होगी कि भ्रम और फुरसत का सम्बन्ध त्याग और योग ब्रह्मा ब्रह्मिष्ठा और हिष्ठा के सम्बन्ध के समान है। बिना प्रकार मनुष्य सर्वथा भोग के बिना नहीं रह सकता। पूर्णतया हिष्ठा से मुक्त नहीं रह सकता उसी प्रकार फुरसत निकालके बिना मेहनत का बचाव किये बिना भी वह नहीं रह सकता। भोग को मर्यादित करने—कम करने के प्रयत्न का बर्ब ही त्याग है। यह प्रयत्न करते-करते भी मनुष्य कुछ भोग तो भोग ही लेता है। परन्तु इसके विपरीत जो भोग को ही जीवन का सिद्धान्त बना लेता है वह तो विनाश के मार्ग पर ही जाता है। इसी प्रकार हिष्ठा को मर्यादित करने—बटाने का प्रयत्न करने का नाम ही ब्रह्मिष्ठा है। ब्रह्मिष्ठा का प्रयत्न करते-करते भी वह कुछ हिष्ठा तो कर ही लेता है। परन्तु यदि वह हिष्ठा को ही जीवन का नियम बना ले तो इसका परिणाम तो यावत्स्थिती ही होगा। यही बात भ्रम और फुरसत की भी है। फुरसत तो मनुष्य बूढ़ ही लेनेवाला है। परन्तु यदि फुरसत को ही बर्षसात्र या जीवन का तत्त्वज्ञान और काम-कला का कारण धरीर बना लिया जायगा तो इसका परिणाम अनर्थों की परम्परा ही जानेवाला है।

यह भी मान्यता है कि संस्कृति का विकास फुरसत में से ही हुआ है और होता है। परन्तु फुरसत में से पैदा हुआ कला साहित्य काव्य इत्यादि अन्य इन्द्रिय-भोग्य राग-रूपों से भरे हुए और अधिकांश में बाबाक वृत्तिवांछाते होते हैं। अपने जीवन के निरर्थक-नैमित्तिक कार्यों में सम्बन्धों में और भ्रम में जो व्यर्थता मान्य होती है और जिस प्रसन्नता का अनुभव होता है वह एक और ही चीज होती है। इसके परिणामस्वरूप इन कामों को सुधोर्मित करने के लिए इसके सम्बन्धों में व्यक्ति मिठास और समिधता आने की तथा इस भ्रम में पारंगतता प्राप्त करने की एवं सुन्दरता करने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें से निर्माण होनेवाली कला यदि हमारे ही प्रकार की है। इनकी कीमत पैसा से कभी नहीं आँकी जा सकती।

मानव की उन्नति के लिए फुरसत की जरूरत है इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। मनुष्य को जाने-मोने की भी फुरसत न हो जीवन सरा हम ठरह भरा हो कि हमें—समय न मिलने की सिवायत यह यह कदापि इष्ट नहीं कहा जा सकता। परन्तु कुछ समय मोटे की तरह बीड़-बुप कर काम करना

और फिर कुछ समय मीन-झींक में बिता देना—इसे फुरसत नहीं कहा जा सकता। फुरसत का सम्बन्ध मुख्य बितना जीवन के सारे काम साधित से करने में मिलता है, उतना काम के बंध को बढ़ाकर समय निकालने के प्रयत्न में से नहीं मिल सकता। मुख्य को रहन बीबिये। इस तरह ता फुरसत मिलने की भाषा भी नहीं होती। ज्यों-ज्यों हम अधिकाधिक फुरसत मिलने का प्रयत्न करते हैं त्यों-त्यों वह गहरे की नाक के सामने जैसे प्याज की तरह सदा ही अंकुश आये ही रहती है। गह को जिस प्रकार वह प्याज नहीं मिल सकता उसी प्रकार हमें फुरसत नहीं मिल पाती। फिर भी उसमें हमारी मज्जा ठो है ही।

४ ऐसा भाग्य बांटा है कि ज्यों-ज्यों बेटी बाधि तमाम उद्योग धर्मों के द्वारा होने लगे अर्थात् समाज में यन्त्रीकरण बढ़ता जायगा और उत्पादन मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज की जरूरतें पूरी करने के लिए होना त्यों-त्यों उत्पादकों को अधिकाधिक फुरसत मिलने जैसी परन्तु हमारे देश में जायदादी बनी है। यही तो जितना अधिक यन्त्रीकरण होना उतनी ही बेकारी बढ़ेगी ऐसा मान्य होता है। फिर सती में सबका धुसरे उद्योगों में भी यन्त्रीकरण पद्धति से उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ना ही ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसका आकार तो अन्य अनक बातों पर है। हाँ यन्त्रीकरण का एक परिणाम निश्चित है। वह यह कि जो लोग अभी उत्पादक शक्तों में जड़े हुए हैं उनकी मज्जा यन्त्रीकरण होने पर उत्तरात्तर बटती जायगी। नये-नए उद्योग बूँदकर उनमें मनुष्या को काम देने का चाहे किन्तु ही प्रयत्न हम करें, फिर भी नये उद्योग इतनी तबी से नहीं बूँदें और धड़े किये जा सकेंगे किन्तु तेजी से यन्त्रीकरण द्वारा बेकारों की संख्या बढ़ेगी। हाँ यह अवश्य कहा जा सकता है कि उत्पादक कामों में हम यदि इन आवश्यकताओं को काम नहीं द सकें तो इन्हें मरना के कामों में लगा देंगे किन्तु इन मरना के कामों को आप चाहें किन्तु ही उपयोगी मानें अन्त में तो उनमें परांपरीधीपन ही रहेगा न ?

इस पक्ष पर उत्पादन करनेवाले मनुष्यों की द्वारा समाज की जरूरतों की पूर्ति बड़े पैमाने पर पैदा करने लगे तो उनसे बेकारी भी बड़े पैमाने पर बढ़ेगी और हममें कामों की लगीरने की शक्ति बन्धी। बुरात के उद्योगप्रधान हम इमिष ममूद हैं कि नारे नमार के बाजारा का व अपने कर्म में कर

उके ने। फिर उन्होंने सपत्नियों और साम्राज्या की स्थापनाएँ की हैं। यूरोप की सभी आबादीवाले देशों को भी अपनी आबादी और अपने मांस बाहर बेचने की अनुकूलता नहीं मिली होती तो उनके उद्योगीकरण और यन्त्रीकरण से उनकी इस भारत और चीन की अपेक्षा भी खराब हो जाती और इसना होने पर भी अपनी जान देनेवाली होश के कारण वे अपने यहाँ बेकारी के प्रश्न को हल नहीं कर पाये हैं। ज्यादा-ज्यादा यन्त्रीकरण बढ़ा है, लोह-लोह उनके पुष्ट अधिक तीव्र और बार-बार होने लगे हैं और इसमें से जब तो विषमपुष्ट और क्लृप्त-आम के प्रसंग भी पैदा होने लगे हैं। उनकी समृद्धि तुच्छनामक दृष्टि से देखें तो शान्तिवादी रही है। उनके इस अनुभव से हमें सबक लेना चाहिए। हमें अपने गाँवों को जबवा ग्राम-समूहों को भोजन वस्त्र भवन पापात्मन वेस विलहून पाव तथा सड़का के बारे में स्वयंपूर्ण और स्वावलम्बी बना देना चाहिए।

५. बिजोबा की 'भूमिदान की प्रवृत्ति 'सबै भूमि घोषाळ की' सिद्धान्त पर रही मयी है। अमुक जमीन पर अमुक आदमी की मालिकी भी या अन्त में मर्यादित ही है। इसका उद्देश्य तो कबल यह है कि वह अपने काम में पूरा-पूरा रम कि और जमीन को सुधारन और अनाज की उपज बढ़ान में पूरी ध्वनि तथा बुद्धि लगावे। वह प्रेमपूर्ण काम करे इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कबल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ही काम करे। सबै भूमि घोषाळ की' यह 'ईशावास्यमिह सर्वं' का एक मर्यादित प्रमाण है। जब धूम्रिण या कबल जमीन ही नहीं बल्कि समार में जो कुछ है और जो कुछ मनुष्य उत्पन्न करता है उसका मालिक बल्ल खेलेना नहीं बल्कि ईश्वर है। उसमें से कबल एक उचित भाग वा ही वह अधिकारी है। इसीलिए हम सदाक वा दुमरा खरब— 'तेन त्पतेन भुञ्जीथाः परमं कथं मे न ही बन्धि हता है। भर्तृन् भक्त मे हर प्रसार की गानगी मालिकी मष्ट होनी चाहिए और जब गानगी धिम्बियन मही रूपी तक स्याद नद्य क्रियावा भादि भी नहीं रहे। भूदान-प्रवृत्ति वा भक्ति उद्देश्य मही है। परन्तु वह हम उद्देश्य को हिमा या बार खबरदस्ती हाग मही निष्ठ करना चाहते—फिर यह खबरदस्ती या हिमा गम्य हाग हा, अत्रान्ध दबाव मे हो या हिमक भावि की हो। इसमें मानिका तथा

बुझों का अधिक-से-अधिक संस्था में हृदय-परिवर्तन करने का उपाय है। आज तो बहुजन-समाज—फिर वह मातृक-वर्ग का न हो तो भी—विचारों में तो पूर्णबारी ही है और वह खानपी मिश्रित मूलाय तथा अपनी रोखी की परिभाषा में ही विचार करता है।

६ 'समूची अन्ति' नामक पुस्तक में आर्थिक अन्ति के ये कुछ मुरे अन्तिने दिये हैं

"यह सब किस निश्चित योजना अथवा विनियम के साधन से इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि जिससे जीवन के लिए अधिक महत्व की चीजों का मुख्य अधिक माना जाय और कम महत्व की चीजों का मुख्य कम माना जाय यह मैं ठीक से नहीं बता सकता। इसका मुझे ज्ञान नहीं है। परन्तु मुझे अरु भी समझे नहीं कि हमारे विचारों और व्यवहार में भीने किसी अन्तियी अवस्था होनी चाहिए

(१) प्राणों का—विशेषतः मनुष्य के प्राणों का मुख्य सबसे अधिक समझा जाय। किसी भी अङ्ग पदार्थ या स्वार्थ की प्राप्ति का मुख्य मनुष्य के प्राणों से अधिक न माना जाय।

(२) सब जलाशय वस्त्र मकान उद्यान, आरोग्य यात्रा वस्तुएँ और इन्हें प्राप्त करने के लिये अन्य सब पदार्थों और कष्टों की अपेक्षा शिक्षा के रूप में अधिक कीमत् देनेवाले माने जाने चाहिए। यद्युक्त से इनका माय आन्तराष्ट्रीय नीति में अत्यन्त हीन कर्म समझा जाना चाहिए और ऐसा करने-वाले कोल समस्त मनुष्य-जाति के यशु समझ जाने चाहिए।

(३) पदार्थ की विरक्तता तथा ज्ञान कर्तृत्व धर्म आदि की विरक्तता के कारण ये पदार्थ अथवा इनके बनानेवाला भी प्रतिष्ठित पड़े हैं। अधिक मानी जाय परन्तु इस प्रतिष्ठित का मूल्यांकन शिक्षा के रूप में न हो।

(४) देश की महत्त्व की संपत्ति उसकी अद्योत्पाद-शक्ति और मानव-संख्या मानी जाय न कि उसकी अग्नि संपत्ति या विरक्त संपत्ति। मन्त्र की नहीं। यदि एक आदमी के पास सोना अथवा पेट्रोल देनेवाली जमीन पाँच एकड़ हो और अब उपजानेवाली जमीन पाँच ही एकड़ हो और इन दो में से किसी एक को रखने या छोड़ने का विकल्प उसके सामने बड़ा है तो

मात्र कर्मधारय के अनुसार वह पाँच सी एकड़ की खेतीवासी जमीन को छोड़ देगा। परन्तु सच्य मूख्यों के अनुसार तो उस पाँच एकड़वासी जमीन छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अर्थात् संपत्ति का मूल्य माने से नहीं बल्कि मूल्य और उपयोगिता की दृष्टि से गिना जाय इसी योजना होनी चाहिए।

“(५) एक रुपय का लौठ अथवा एक रुपया इस बात का प्रमाण-पत्र न हो कि इसके बदले में कहीं अधिक मात्रा में सोना या चाँदी सुरक्षित है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण-पत्र हो कि उसके बदले में इतने सर अथवा इतने तोले अनाज निश्चित रूप से मिल जायगा। जिसके का अर्थ इतनी इन कोई बात नहीं बल्कि इतनी तोल की सेन (अर्थात् पाण्य) ही हो और पीठ का अर्थ अक्षरों पाठ्य (अर्थात् इतने हजार सेन अनाज ही) संपत्ति जाना चाहिए।

(६) माने का भाव इतन रुपय समझा है और अनाज का भाव इतने रुपये की मन है यह मापा ही न रहा। इसका कोई मूल्य न हो। मूल्य पुष्टिये तो मात्र इसका कोई जर्ब रहा भी नहीं है। क्योंकि रुपय का माप ही स्थिर नहीं है। माने का भाव हो—एक तोले के इतन मन पैरों या चावल (सोना और मन का घन भी निश्चित हो)।

(७) नाट या मिश्रण के रूप में ही अदायगी करना लाजिमी नहीं होना चाहिए। इस नाट या मिश्रण के पीछे पाण्य की जो मात्रा निश्चित की जाय उसका रूप में कर आदि की अदायगी करने का अधिकार मालिक को हो। पाण्य के उत्पन्नका न कर अथवा महसूल की अदायगी यदि पाण्य के रूप में ही लाजिमी कर दी जाय तो मूल्य-महसूल के समय वह सरकार तथा प्रशासनों (पान करके घर के रखवा और बजारीय अनुष्ठा) की शान्त बाजार और मुनाफ़ागोरी से मुक्त प्रशासकों के पक्ष कर नष्टपा क्योंकि सरकार के पान इसका मूल्य के आधार पर रहे गये।

(८) मात्र जैसी कोई चीज न हो बल्कि उम्मे अदायगी के समय रुपये काट दिन जायें। अनाज जिस तरह पता-पता नष्ट जाता है उसी प्रकार बगैर शान्त न किया हुआ पान नष्ट हो जाना चाहिए। यह नष्ट-पन कर नष्ट गराय नहीं जाता तो उसका संधानने में लाजिमी न होनी ही दे। यदि मात्रा-चाँदी का भारी पान मजदूरी छोड़ दे तो यह मात्रा अमानती के समय में या सजा

है। सोना-चांदी बन नहीं है। परन्तु आकर्षण बिरलता चमकीलपन आदि सुगंधों के कारण उसे यह प्रतिष्ठा मिल गयी है। बस और कुछ नहीं। यह पड़े-गड़े खराब नहीं होता यही इसके मास्किंग को व्याज बचवा साज है। इसके खड़ावा इसे और कोई व्याज देने के लिए कोई कारण ही नहीं है।

(९) यह निश्चय करना अनुचित नहीं माना जाना चाहिए कि जो पदार्थ बरतने से बिसरे-बट्टे नहीं हैं अथवा बहुत कम बिसरे हैं उनकी कीमत कम समझी जाय। उन्हें प्रतिष्ठा ही प्राप्त उनके रखने या स्वामित्व के नियम जैसे ही बना दिये जायें परन्तु उन पर किसीका स्थिर स्वामित्व न माना जाय। उन पर समाज का सम्मिश्रित स्वामित्व ही—वह स्वामित्व कुटुम्ब और बिछा बेस बचका संसार में उचित रीति से बाँट दिया जाय।

(१०) जाय तथा जानबी मिस्त्रियत की अधिकतम और न्यूनतम मर्यादाएँ निश्चित कर दी जानी चाहिए। बिनकी भाव अथवा मिस्त्रियत न्यूनतम मर्यादा से भी कम हो उन पर कर आदि के बन्वण न हों। अधिकतम मर्यादा से अधिक भाव अथवा मिस्त्रियत कोई न रखे।

४ राजकीय प्रश्न

जाबिक प्रश्नों के समान राजकीय प्रश्नों के बारे में भी हिंदोरसाक्त भाई ने स्वातन्त्र्य पर अपने ये विचार प्रकट किये हैं

(१) 'कुएँ में होया तो डोह में आवेया' कहावत प्रसिद्ध है। इसके साथ 'जैसा ही' जोड़ दिया जा सकता है। अर्थात् 'कुएँ में होया तभी और कुएँ जैसा ही वह डोह में आवेया। डोह का अर्थ है सासक-बर्ग। कुआँ समस्त प्रजा है। चाहे जैसे कानून बनाइये सविधान बनाइये समस्त जनता की अपेक्षा सासक-बर्ग का चारिभ्य बहुत ऊँचा कभी नहीं होना और जनता अपने चारिभ्य-बर्ग के आचार पर बिचने सुख-स्वातन्त्र्य के साथक होनी उससे अधिक सुख-स्वातन्त्र्य का उपयोग वह कर नहीं सकेगी। जिस राज्य-मन्त्राली में सासक-बर्ग को केवल बखस्यति ही नहीं बल्कि पग और प्रतिष्ठा भी मिलती है वही सासक-बर्ग का चारिभ्य प्रजापनों के कुछ चारिभ्य की अपेक्षा अधिक

हीन होन की समस्त सामग्री विद्यमान रहती है। वही चरित्र के ऊँचे उठन की मनुक्यता होती ही नहीं। फिर घासक-बर्म भी बाहिर पैदा तो होता है प्रमादना में ही। अब धीरे-धीरे घासन प्रजा के हीनतर भाग के हाथों में जाने लगता है। सब प्रकार की राज्य-प्रजासिद्धि बहुत थोड़े समय में ही खटने लग जाती है, इसका बसधी कारण यही है।

दुर्घ की अपेक्षा डोल बरस्य ही छाटा होता है। परन्तु घासक-बर्म का डोल इतना छोटा नहीं होता कि ऊपर का भाग तो अच्छा हो और नीचे के भाग में खलत कानून के रूप में घोषक रहा (विस्मयकष्ट) डाक ही जाय तो सब ठीक हो जाय। क्योंकि जनता का प्रत्यक्ष मुक्त-स्वातन्त्र्य घासकों के ऊपर के आरमियों के हाथ में नहीं बल्कि नीचे के आरमियों के हाथ में होता है और घोषक रहाई बाह्य कितनी ही तीव्र हों तो भी वे खराबी के बहुत कम भाग को मिटा सकती हैं।

इसलिए जनता के हितचिंतकों मुझ तथा जनता को भी समझ सना चाहिए कि मुक्त-स्वातन्त्र्य की सिद्धि केवल राजकीय उपायानों और कानूना की मावधानी के साथ रखना करने पर उद्योग की मात्रतावा द्वारा नहीं होती। घासक-बर्म में केवल बोझ-स अच्छे आरमियों के हाने में भी काम नहीं चल सकता। बल्कि यह तो समस्त प्रजाजनता की चारित्र्य-वृद्धि तथा घासक-बर्म के बहुत बड़ भाग की चारित्र्य-वृद्धि द्वारा ही हो सकता है।

परन्तु यदि हम विचार करें, तो ज्ञात होता कि हम हमन विस्मयकष्ट उल्टी धन्दा का लेकर काम कर रहे हैं। हम यह मान कर हैं कि सामान्य वर्ग बहुत अधिक चरित्रवान् न हो तो भी अच्छी जनसमाजें देकर हम उनमें से कुछ अच्छे चरित्रवान् ध्वस्त प्राप्त कर सकते हैं और उनकी महापता में अच्छी पावनाएँ और जन-हित के कानून बनाकर प्रजा का मुक्ति कर सकते हैं माना हमने पानी में बोरा घड़ उलट मिलकर मारे पानी का अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार की यह धन्दा है।

आज तो एका दीधता है कि चुनाव नुनूत पवित्रे निर्मिणी भाषण हटाने और उत्तर—यही माना प्रजाजन के भय है। जना हान पर भी जनता का जीवन व्यवस्थित रीति में चल रहा है। इनका चारित्र्य राज्य के

अनून व्यवसाय व्यवस्था-धनित नहीं बल्कि यह है कि इस सारी बाँवली के बावजूद जनता में नैसर्गिक व्यवस्था प्रियता और धनित है।

(२) पिछली घताब्दी के प्रारम्भ में अर्थशास्त्री यह मानकर बैठे थे कि हर मनुष्य अर्थव्यवस्था (Economic man) होता है अर्थात् अपने हितों को अच्छी तरह समझता है। इसमें से देख-देख के बीच तथा मासिक-नीकर के बीच के व्यवहारों में दूसरे किसीको बस्तबाजी नहीं करनी चाहिए यह 'लैसर् फेयर' (Laissez fair) उत्पन्न हुआ। बाद में लोग समझने लगे कि यह 'बाद' गलत है। तब विभिन्न-विभिन्न व्यवहारों में राज्य का बस्तबाजी करना उचित है ऐसा बाद पैदा हुआ। यह सब यहाँ तक पहुँच गया है कि आर्थिक मामलों में मनुष्य को किसी प्रकार की व्यवहार-स्वतंत्रता नहीं रह गयी है। पहले बाद में मान लिया गया था कि मनुष्यमात्र अपना हित समझता है और उसकी रक्षा करने की शक्ति भी उसमें होती है। दूसरे बाद ने बखाना पक्ष में चारित्र्य का (अर्थात् सच्चाप न्याय आदि का) नास्तित्व और ज्ञान तथा शक्ति का अस्तित्व मान लिया तथा निर्बल-पक्ष में चारित्र्य का अस्तित्व किन्तु ज्ञान तथा शक्ति का नास्तित्व मान लिया। ये दोनों नुस्खे बादें मजबूत होने के कारण मनुष्य के कुछ पक्षों के लिये हैं।

दूसरे बाद ने कम्यून-राज्य की भावना उत्पन्न की है। इस बाद के अनुसार व्यक्ति की हर बकरत को पूरी करने की अधिक-से-अधिक जिम्मेवारी राज्य पर डाली जाती है। केवल राज्य से मरना तक की ही नहीं बल्कि वर्तमान से लेकर अभिसंस्कार तक की। यदि हम मान लें कि यह ऐतिहासिक प्रक्रिया बालू ही रहनेवाली है तो बाद का संयुक्त राष्ट्रसंघ संसारव्यापी एकलकी राज्य में परिणत हो जायगा। अमेरिका चीन कम और भारत जैसे बड़े देश भी उसमें भूगोलीय परिमाण में 'अ' वर्ग के राज्यों के समान काम करेंगे। प्रत्येक के पीछे पछु-बछ का समर्थन होया ही। इस प्रक्रिया का बाद तक किस प्रकार विकास हुआ है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यह युद्धों और हिंसक क्रान्तियों के द्वारा ही अपने काम को सिद्ध कर सकती है।

मुझे स्वीकार करना चाहिए कि इसे मैं एक स्पष्टीकरण बादें नहीं कह सकता। यदि हमारा यह निश्चय हो कि उचित नहीं है।

हम हिन्दू जातिवादी तथा पश्चिमी (अर्थात् धर्मविमत संप्रतिपक्षी) अथवा
बाइबलिक (राष्ट्रीय संप्रतिपक्षी) एकाधिकार की राह पर नहीं चलना
चाहते। ता भारत को कल्याण-राज्य का यह आदर्श छोड़ देना चाहिए।

हम यह अक्षय चाहते हैं कि वर्माचान से लेकर मृत्यु तक मनुष्य का कल्याण-
राज्य के साथ मिले। परन्तु यदि यह प्रजातन्त्र के आचरण में (और इस भी
अर्थों को एक प्रकार का प्रजातन्त्र ही कहता है) जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य
का 'अ' 'इ' या 'क' वर्ग के किसी बर्गकर ही किया जा सकता हो ता बरनी
ही जाति के छोटे-म छोटे बच्चान् जल्द ही मृत्यु-जन में और अच्छी स्थिति
न रहने पर निर पमृ बर्ग क बर्गों मानव जाति के अन्य-कारण से मान्य तक
विस्तार करने क लिए हम जो जनक प्रकार की सुधीयों उठाने साथ बीबी ही
सुधीयों उठाकर जीने चलाकर बर्गों समझते हैं।

(१) यदि हमें यह भाव्य है तो स्वेच्छा से और योजनापूर्वक हमें समाज
के छोटे-म-छाट घटक को उन्नततर अधिकाधिक स्वराज्यपूर्ण अथवा स्वाधीन
बनाने का आग्रह कर देना चाहिए। हमें सबसे पहले हमारा काम उन्नत
छाट घटक का राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से—विपत्ती की बाधा में नम्र
ही स्वयम् बनाने तथा स्वाधीन बनने की विम्वरारी उद्यम लागू करना देना
है। देख को हम छाट-छाट भाषा में बाँट ले। हर भाषा में एक छोटा बच्चा
और उन्नत जातिवादी बाँध ता हम बीच क पर म बन बाँध का एक मनुष्य हो।
बहु बने धन म अधिक से अधिक लता का उपयोग करे। हमें सुझाव का
काम बार-बारुका म तथा व्याप विद्या कर समाज और बन्धन काया
अर्थ अधिवाता और बर्गों का नवाकरण हो। यह अपना परिवार नर
बनाने। धन से उन्नत क घटका के लक्षण के लिए कर का निर्माण भाष
बहु उन्नत दे दिया करे। धन धन से उन्नत कल्प भाष से विन उद्योग का
विद्यमान बहु कर लगे करे और बहु विम्वरारी उद्योग कि धन धन में विपत्ती
घटका की बर्गों म है।

हर भाष का विचारन काय घटका में कर दिया जाय। उन्नत काय घटक
में काय-नवाकरण बर्गों हा। हमें काय क तथा दृष्टि उन्नत क धर्म है।
हमारी निर्देश बर्गों बनाने म है। बर्ग क बर्गों की मृत्यु विन उन्नत

जानी जाम तथा उस पर जमस किस प्रकार हो इसकी पद्धति का निश्चय और विकास वे खुद करें। यदि कोई उद्यमन पैदा हो जाय और उस सेकर तीव्र पक्ष साथ में पैदा हो जायें तो इसका निर्णय मता की गिनती द्वारा नहीं बल्कि किसी भद्र-पात्र व्यक्ति या मण्डल के सामने पेश करके उसके द्वारा करवा लिया जाय। इस तरह भी न हो सके तो सिक्का ऊपर फेंक करके कर लिया जाय, तो भी बुरा नहीं। इस माग की सरकार प्रत्येक पंचायत द्वारा नियुक्त बचवा चुने हुए प्रतिनिधियों से बनायी जाय और अन्त में प्रत्येक भाग सर्वसत्तासेषत छोटी-से-छोटी किन्तु स्वायत्तपूर्ण सरकार बने। ऊपर का प्रत्येक मण्डल केवल जल्दी ही सत्ता का अधिकारी हो जो उसे नीचे से ही जाय। शेष सारी सत्ता प्रत्येक माग के अधीन ही रहे। ऊपर की सरकारें भी पक्षीय नीति के अनुसार काम न करें। यदि किन्हीं प्रश्नों पर ऐसा मतभेद हो जाय कि बिनका कोई हक ही नहीं मिल सके तो नीचेवाले बटकों की राय मँगायी जाय।

(४) आज हम लोकतंत्र चुनाव राजनैतिक वर्गों के संभल तथा उनके कार्यक्रमा की चर्चाएँ और उनकी नुकताचीनी करते हैं। परन्तु बुनियादी सामियों का जमाक ही नहीं करते। हमारे संभलों का ध्येय सबका कल्याण करना नहीं बल्कि प्रतिपक्षी को हराना और तब करना होता है और इसमें लोगो को अपने साथ हम लेना चाहते हैं। हमारा हेतु मनुष्य-मनुष्य के बीच सम्भाव बढ़ाना नहीं बल्कि प्रतिपक्षी के प्रति अपमान बढ़ाने का होता है। हमारा यह हेतुमात्र और अविश्वास हमारे बनाय कानूनों और संविधान में भी प्रकट रूप से देखा जा सकता है। सरकारी मनुष्यों में भी प्रतिपक्षियों की ओरिया तैयार हो जाती है। इस कारण कोई भी आदमी आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ काम नहीं कर सकता। हर काम में डीक बढ़नेवाली और एक-दूसरे का दोष देखने-दिखाने की वृत्ति प्रकट होती है। हर मनुष्य अधिकार का धक्का भी बन जाता है और दूसरे के अधिकारों से ईर्ष्या करने लगता है।

इस मागस में ये उत्पन्न सारी व्यवस्थाएँ जर्जीकी धीरे-धीरे बहुत किन्ना पड़ी करनेवासी मोटे सिरवाली केवल बाहरी दिखावेवाली कपटी निकम्मी पूछताछ करनेवाली ईर्ष्यावाली गुपलखोर, भ्रष्टाचारी और द्वेष बाधि बुरे युक्तों से मरी हुई हैं तो इसमें आवश्यक ही क्या ?

लोफ़्ट्स का व्यावहारिक अर्थ केवल हाथ या सिरों की पिन्ती तक ही सीमित रह गया है। यह तो कोई नहीं कह सकता कि बहुत से सिरों का अर्थ बहुत अधिक समझाया जाता है और इसलिए जिस पक्ष में अधिक हाथ ऊँचे उठते हैं उस पक्ष में अधिक समझ होती है। असल में हाथ की बात यह नहीं कि कितना हाथ या सिर ऊँचे उठे हैं बल्कि यह है कि वे क्यों ऊँचे उठे हैं। अधिक हाथ ऊँचे उठने से कुछ अधिक नहीं होता। जो हाथ या सिर ऊँचे हों उनमें योग्य गुणा का होना पकरी है। एक आदमि जितना प्रकाश देता है, उतना करोड़ों मनुष्य भी नहीं दे सकते।

इसलिए केवल अच्छे प्रतिनिधि और अच्छे अधिकारी ही नियुक्त हों तो यह बितने महत्व की वस्तु है उसी समुक्त राजनीतिक पक्ष की बहुमति कैसे हो यह नहीं है। सभी निम्न बहुमति से ही करण में लोक-कल्याण नहीं होता।

(५) मुझे लगता है कि ब्रिटेन के नमून की पक्ष पद्धतिवासी सरकार तथा नीकरपादी भारतीय जीवन-पद्धति के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसने सामान्य मनुष्य की क्षति का निम्नकारी की भावना का काम की मूल-मूल का तथा नीति और न्याय-भावना का यही नाश किया है। विधान-सभा के उत्पन्न तथा मंत्री भी इनके बार जलना पर और कम बन पड़े हैं। पक्षा के 'किबला' का अधिकृत रूप से ज्ञान्यता नहीं दी जानी चाहिए। विधान-सभा में मन देने समय 'ट्रिप' (चुक्क) के द्वारा हुक्म नहीं जारी होना चाहिए और मन्त्र हन के लिए प्रचार भी नहीं होना चाहिए। यदि सरकार का कोई प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाय तो सरकार के लिए स्थापन-नर देना भी सारिनी नहीं होना चाहिए। समस्त विधान-सभा जो निम्न कर उनका वह अर्थ करे। क्या समझ है कि ब्रिटिश नमून की अपेक्षा यह बहुत भारी के लिए समझ अधिक अनुकूल बिंदु हो।

पक्षा के राज्य की 'इकोनमी' (प्रशासन) बहुत बरना व्यापक है। इसका हाथ मान्य किया गया राष्ट्रीय राज्य 'इकोनमी' माना जाय या न भी माना जाय। परन्तु वह नुशासन बर्बाद नहीं माना में उनका का उनका के लिए उनका हाथ सारिनी राज्य प्रत्यक्ष होना चाहिए।

सर्वोदय तथा भूदान-साहित्य

(विनोबा)

बीठा प्रवचन १॥)	समिस्व १॥)
सिद्धान्त-विचार १॥)	
सर्वोदय-विचार स्वराज्य-सास्त्र १॥)	
कार्यकर्ता-पात्रेय ॥)	
त्रिवेणी ॥)	
साहित्यिकों से ॥)	
मूबान-संवा (छह बजे में) प्रत्येक १॥)	
ज्ञानबोध चिन्तनिका १॥)	
स्त्री-शक्ति ॥)	
भयवान् के दरबार में ॥)	
गाँव-गाँव में स्वराज्य २॥)	
सर्वोदय के आधार ॥)	
एक बनो और मेक बनो २॥)	
गाँव के लिए आरोग्य-योजना २॥)	
व्यापारियों का जवाहन ॥)	
ग्रामदान ॥)	
शान्ति-सेवा ॥)	
मजदूरों से २॥)	
मुस्वीय १॥)	
भापा का प्रस्न ॥)	
लोकनीति १॥)	
जय-जय ॥)	
सर्वोदय-यात्रा ॥)	
साम्यसूत्र १२॥)	

(बीरेन्द्र मजूमदार)

समग्र ग्राम-सेवा की ओर १॥)	
वासनमुक्त समाज की ओर ॥)	
नयी शालीम ॥)	

(श्रीकृष्णदास बाबू)

संपत्तिदान-यज्ञ ॥)	
व्यवहार-सूक्ति १२॥)	
म मा चरखा-संघ का इतिहास १॥)	

(जे. सी. कुमारप्पा)

गाँव आन्दोलन क्यों ? २॥)	
बाधी-अर्थ-विचार १॥)	
स्थायी समाज-व्यवस्था २॥)	
स्त्रियाँ और ग्रामोद्योग ॥)	
ग्राम-मुधार की एक योजना ॥)	
(दादा चर्माधिकारी)	

सर्वोदय-दर्शन १॥)	
ग्राम्ययोग की राह पर ॥)	

(लक्ष्मणा भवदासदीन)

राज्य की खोज १॥)	
चिन्तन के क्षणों में ॥)	
माता-पिताओं से १२॥)	
जाऊँ सीखता कैसे है ? ॥)	

(जयन्त केसव)

नरनाथ की ज्ञाना में १॥)	
जलो जहाँ भँवरौठ ॥)	
भूदान-गधीनी २॥)	
भूदान-वारीह ॥)	
ग्रामदान क्यों ? या मकरी १॥)	
भूदान-यज्ञ क्या और क्यों ? १॥)	
सफ़ाई विज्ञान और कला ॥)	
सुम्बरपुर की पाठ्याका ॥)	
श्री-सेवा की विचारनाय ॥)	

विनोबा के साथ	१)	भम-सार गिराजी भावे	१)
शम-स्वयम् टा बंय	॥७)	स्थितप्रज्ञ-सधरा	१)
शम-प्रवर्ग मृदुला भूषका	॥१)	भम-बाल	१)
प्राभा क बीष	१७)	अन्तिम भाँका मनु गांधी	१॥१)
मर्षोत्प का इतिहास और वाद	१)	हिमाकर श्री मोर में	॥१)
मर्षोत्प-समाज	१)	वाई की कहानियाँ	१)
गांधी एक छात्रनैतिक अध्ययन	॥१)	बाबा का स्नह-दर्शन	१)
नामात्रिक बानि और भूदान	१७)	भूदान का लगा (भाँकड़ा में)	१)
बाँर का माकुल अण्णमाहव	१)	मापूटिक आर्चना	७)
स्नान-बट्टा	१)	पानी क गीत	७)
पोंरक-मुक्ति और नरकमात्र	॥२)	भूदान-सहृदी	७)
भूदान-रीतिरिका	२)	भूदान-सहृदी-मीन	७)
भूदान क कामदान	२)	विनोबा-नवाय	१२)
पूर्व-वर्तिवासी	॥१)	मन्वाहरी दर्शन	१७)
मर्षोत्प नरकमात्र	१)	सीधक-गिरिधरन (नाटक)	१)
मन्वाह	॥१)	शमन प्रकाश (नाटक)	१)
भूदान का गार वर	१)	कुमारा (नाटक)	१)
भूदान की भाव	१)	आधुनिक विद्वान-विधि	१॥१)
नवाय-बाद व नवाय की जोर	१)	बापू क वर	११)
वापीदी का वाद व	१)	नवाय-विधि	१॥१)
भूदान-गांधी भूदान गांधी	१)	मन्वा सीधक-विधान	॥१)
मर्षोत्प-समाज-वर्तिवासी	१)	प्राप्त बापू (गीत भाव)	११)
मर्षोत्प-समाज-वर्तिवासी	१)	विधि इन वर-मन्वाहरी	१)
मर्षोत्प-समाज-वर्तिवासी	१)	नवाय-वर्तिवासी	१)
मर्षोत्प-समाज-वर्तिवासी	१)	विधान-मन्वा भाई का वाद	१)
मर्षोत्प-समाज-वर्तिवासी	१)	मन्वा	१)

ENGLISH PUBLICATIONS

Rs np.	Rs n
The Economics of Peace 10-00	Sarvodaya & Communism 0-
Talk on The Gita 2-00	The Ideology of the Charkha 1-
Bound 3-00	Human Values & Tech- nological Change 0-
Science & Self knowledge 0-50	Gramdan The Latest Phase of Bhoodan 0-1
Towards New Society 0-50	Why Gramraj 0-5
Swaraj-Sastra 1-00	Why the Village Move- ment (New Edition) 3-0
Vinoba & His Mission 5-00	Non Violent Economy and World Peace 1-0
Planning for Sarvodaya 1-00	Economy of Pernia- nence 3-00
Class Struggle 1-00	Swaraj for the Masses 1-00
Bhoodan as seen by the West 0-60	The Cow in our Economy 0-75
M K Gandhi 2-00	Bee-Keeping 1-75
A Picture of Sarvodaya Social Order 1-25	An over all Plan for Rural Development 1-00
From Socialism to Sarvodaya 0-75	
Sampatti-Dan 0-30	

